宋刊本十三經注疏附校勘記

穀梁一

[redacted]

重栞宋本穀梁注疏附挍勘記

嘉慶二十年江西南昌府學開雕

太子少保江西巡撫兼提督揚州阮元審定　武寧縣貢生盧宣旬校

中華民國丙寅年夏月印

上海棋盤街中市

春秋穀梁傳注疏二十卷

晉范甯集解唐楊士勛疏其傳則士勛疏稱穀梁子名俶字元始一名赤受經於子夏爲經作傳則當爲穀梁子所自作徐彦公羊傳疏又稱公羊高五世相授至胡毋生乃著竹帛題其親師故曰公羊傳穀梁亦是著竹帛者題其親師故曰穀梁傳則當爲傳其學者所作案公羊傳定公卽位一條引子沈子曰何休解詁以爲後師（案此注在隱公十一年所引子沈子條下）此傳定公卽位一條亦稱沈子曰公羊穀梁既同師子夏不應及見後師又初獻六羽一條稱穀梁子曰傳既穀梁自作不應自引己說且此條又引尸子曰尸佼爲商鞅之師鞅既誅佼逃於蜀其人亦在穀梁後不應預爲引據疑徐彦之言爲得其實但誰著於竹帛則不可考耳漢書藝文志載公羊穀梁二家經十一卷傳亦各十一卷則經傳初亦別編范甯集解乃併經注之疑卽甯之所合定公元年春王三月一條發傳於春王二字之下以三月別屬下文頗疑其割裂然考劉向說苑稱文王似元年武王似春王周公似正月向受穀梁春秋知穀梁經文以春王二字別爲一節故向有此讀至公觀魚于棠一條葬桓王一條杞伯來逆叔姬之喪以歸一條曹伯盧

卒于師一條天王殺其弟佞夫一條皆冠以傳曰字惟桓王一條與左傳合餘皆不知所引何傳疑甯以傳附經之時每條皆冠以傳曰字如鄭元王弼之易有彖曰象曰之例後傳寫者刪之此五條其削除未盡者也甯注本十二卷以兼載門生故吏子弟之說各列其名故曰集解晉書本傳稱甯此書爲世所重既而徐邈復爲之注世亦稱之今考書中乃多引邈注未詳其故又自序有商略名例之句疏稱甯別有略例百餘條此本不載然注中時有傳例曰字或士勛割裂其文散入注疏中歟士勛始末不可考孔穎達左傳正義序稱與故四門博士楊士勛參定則亦貞觀中人其書不及穎達書之賅洽然諸儒言左傳者多言公穀者少既乏憑藉之資又左傳成於衆手此書出於此人復鮮佐助之力詳略殊觀固其宜也其疏長狄眉見於軾一條連綴於身橫九畝句下與注相離蓋邢昺刊正之時又多失其原第亦不盡士勛之舊矣

監本附音春秋穀梁傳注疏序

國子四門助教楊士勛撰

國子博士兼太子中允贈齊州刺史吳縣開國男陸德明釋

春秋穀梁傳序

疏 釋曰此題諸本文多不同晉宋古文多云春秋穀梁傳序俗本亦有直云穀梁傳序者然春秋是此書之大名傳之解經隨事則釋亦既經傳其文題名不可單舉又此序末云名曰春秋穀梁傳集解故今依上題焉此序大畧凡有三段第一段自周道衰陵盡莫善於春秋釋仲尼修春秋所由及始隱終麟之意夫聖哲在上動必合宜而直臣良史克施有政故能使善人勸焉淫人懼焉洎乎周德既衰彝倫失序居上者無所懲艾處下者信意愛憎致令九有之存唯祭與號八表之俗或狄或戎故仲尼就大師而正雅頌因魯史而修春秋其始隱終麟范自具焉第二自春秋之傳有三盡君子之於春秋没身而已釋三傳所起及是非得失仲尼卒而微言絶秦正起而書記亡其春秋之書異端競起遂有鄒氏夾氏左氏公羊穀梁五家之傳鄒氏夾氏口說無文師既不傳道亦尋廢左氏者左丘明與聖同恥恐諸弟子各安其意爲經作傳故曰左氏傳其傳之者有張蒼賈誼張禹翟方進賈逵服虔之徒漢武帝置五經博士左氏不得立於學官至平帝時王莽輔政方始得立公羊子名高齊人受經於子夏故孝經說云春秋屬商是也爲經作傳故曰公羊傳其傳之者有胡毋子都董仲舒嚴彭祖之類其道盛於漢武帝穀梁子名俶字元始魯人一名赤受經于子夏爲經作傳故曰穀梁傳孫卿孫卿傳魯人申公申公傳博士江翁其後魯人榮廣大善穀梁又傳蔡千秋漢宣帝好穀梁擢千秋爲郎由是穀梁之傳大行於世然則三家之傳是非無取自漢以來廢興由於好惡而已故鄭玄六藝論云左氏善於禮公羊善於讖穀梁善於經是先儒同遵之義也言左氏善於禮者謂朝聘會盟祭祀田獵之屬不違周典是也公羊善於讖者謂黜周王魯及龍門之戰等是也穀梁善於經者謂大夫曰卒諱莫如深之類是也其三傳是非序文自具第三自升平之末盡穀梁傳集解釋已注述之意并序集解之人案晉書范甯字武子順陽縣人爲豫章太守父名汪長子名泰字伯倫中子名雍字仲倫小子名凱字季倫其從弟則注云邵曰是也言先君則父汪是也以傳穀梁者雖多妄引三傳辭理典據不足可觀故與門徒商畧名例傳示同異也所云名例者即范氏所據別爲畧例一百餘條是也其春秋及經傳之名在後別釋謂之序者序述經傳之旨并明已注作之意也

昔。周道衰陵乾綱絕紐。乾其連反天也紐女久反禮壞樂崩彝倫攸斁。彝倫以之反彝常倫理也攸斁丁故反字書作殬敗也弒。逆篡盜者國有。弒申志反又作殺音同篡初患反爾雅云取也淫縱破義者比肩。淫縱子用反【疏】

昔周至比肩。釋曰仲尼之脩春秋因衰亂而作故序先述周道衰也云昔者范氏晉世之人仰追周代故曰昔云周道衰陵者總述幽厲以來也指衰極言之則平桓之世也知者幽厲雖則失道名器未失詩猶入雅平王東遷之後下同於國風政教所被纔及郊畿仲尼修春秋以平王爲始知衰極是平桓也衰陵謂衰弱陵遲云乾綱者乾爲陽喻天子坤爲陰喻諸侯天子總統萬物若綱之紀衆紐故曰乾綱云絕紐者紐是連繫之辭故昭十三年左傳云再拜皆厭紐玉藻云紐約用組諸侯背叛四海分崩若紐之絕故曰絕紐云禮壞樂崩者通言之耳知非樂是陽故以崩言之禮是陰故以壞言之者正以詩序云微子至於戴公其間禮樂廢壞明知通矣云彝倫攸斁者尚書洪範文也禮以安上治民樂以移風易俗禮樂崩壞故常道所以敗也弒謂臣弒君逆謂子弒父篡謂以庶奪正盜即哀四年傳云春秋有三盜是也

是以妖災因釁而作。釁許靳反民俗染化而遷陰陽爲之愆度。爲之于僞反下同七耀爲之盈縮。縮所六反川岳爲之崩竭鬼神爲之疵厲。疵才斯反厲音例又作癘【疏】

是以至疵厲。釋曰宣十五年左傳云天反時爲災地反物爲妖人反德爲亂亂則妖災生是妖災因釁而起也云陰陽愆度者謂冬溫夏寒失其節度云七耀盈縮者謂日月薄食若晦食則是月行疾食朔與二日是月行遲又五行傳云晦而月見西方謂之朓朔而月見東方謂之側匿朓則侯王其恭側匿則侯王其肅是由君行使之然也五星亦有遲疾故襄二十八年左傳云歲在星紀而淫於玄枵是也謂之七曜者日月五星皆照天下故謂之七曜五星者即東方歲星南方熒惑西方太白北方辰星中央鎮星是也云川岳崩竭者謂周語云幽王之時二。川震伯陽父曰昔伊洛竭而夏亡河竭而商亡岳是山之類即梁山沙鹿崩是也云鬼神疵厲者舊解以爲鬼神即宗廟是也疵厲謂災變也言人棄常制致宗廟之災即桓宮新宮災是也今以爲鬼神爲之疵癘即國語云杜伯射宣王於鎬左傳云伯有之鬼爲厲是也

故父子之恩缺則小弁之刺作。缺丘悅反弁步寒反刺七賜反此所引皆詩篇名谷風在邶風餘皆小雅君臣之禮廢則桑扈之諷興。扈音戶諷方鳳反又作風夫婦之道絕則谷風之篇奏骨肉之親離則角弓之怨彰君子之路塞則白

駒之詩賦【疏】故父至詩賦。釋曰今范引此者即周道之衰微廢此五事爲此仲尼作春秋也故孔叢云孔子讀詩至小雅廢卷而歎感詩脩春秋是也云小弁之刺作者小弁詩小雅周幽王廢太子宜臼故大子之傅作詩以刺之云桑扈之諷興者桑扈亦詩小雅刺幽王君臣上下動無禮文焉故作是詩以諷之云谷風之篇奏者谷風衛人刺其君無德故令國內之人得其新婚者並棄其舊室風俗衰壞故作是詩以刺之言奏者謂奏進此詩與上文作興不異但述作之體欲辟文耳云角弓之怨彰者角弓詩小雅以幽王不親九族故作詩以刺之言族人怨之彰顯故云角弓之怨彰云白駒之詩賦者白駒詩小雅宣王之末不能任賢致使賢人乘白駒而去也此引詩之次先云小弁後言白駒者以父子是人倫之端首六親之莫大故先言之其次則有君臣若君臣禮廢則上下無序故次桑扈夫婦者生民之本室家之原欲見從近及遠故夫婦先九族是以谷風在角弓之上白駒是賢人棄君又非親戚故最後言之或當隨便而言更無次第之例知者白駒是宣王之詩而言在幽王之詩下是無先後之次也

天垂象見吉凶。見賢偏反 聖作訓紀成敗欲人君戒慎厥行。行下孟反 增脩德政【疏】天垂至德政。釋曰易稱在天成象在地成形成象則日月之曜成形則山川之形見吉凶者即上七曜爲之盈縮川岳爲之崩竭是也獨言天象者舊解云尊作法之本明聖人與天地合其德與日月齊其明以爲川嶽崩竭亦是天使爲之故總言垂象以包之云聖作訓紀成敗者謂若春秋書日食星隕山崩地震記災錄異善惡褒貶等皆所以示禍福成敗之原存亡得失之本欲使人君戒慎其所行改脩德政以消災咎也

蓋誨爾諄諄聽我藐藐。藐亡角反 履霜堅冰所由者漸【疏】蓋誨至者漸。釋曰言此者明聖人雖作法愚上不能用也言我教誨汝王諄諄然何故聽我言藐藐然而不入此詩大雅抑篇刺厲王之詩也云履霜堅冰者易坤卦初六爻辭象曰履霜堅冰陰始凝也馴至其道至堅冰也引之者取積漸之義也

四夷交侵華戎同貫幽王以暴虐見禍平王以微弱東遷征伐不由天子之命號令出自權臣之門故兩觀表而臣禮亡。觀古亂反 朱干設而君權喪。喪息浪反下道喪同 下陵上替僭逼理極。替他計反僭子念反 天下蕩蕩王道盡矣【疏】四夷至盡矣。釋曰云四夷者東夷西戎南蠻北狄之總號也云交侵者謂交相侵伐也云華戎同貫者謂諸夏與夷狄無異也舊解四夷交侵華戎同貫指謂當春秋之時今以爲文勢在幽王之上則當亦兼據幽厲以來故節詩刺幽王云斬伐四國又曰國既卒斬及宣

王幽王並爲夷狄所敗則此段序意論衰之積漸不直據春秋之時明矣云幽王見禍平王東遷者周本紀幽王既得褒姒廢申后而黜大子宜臼申侯與鄫人及犬戎殺幽王於驪山之下盡取周賂而還乃與諸侯就申立太子宜臼是爲平王東遷洛邑是也云兩觀已下者昭三十五年公羊傳云子家駒謂昭公曰諸侯之僭天子大夫之僭諸侯久矣公曰吾何僭哉子家駒曰設兩觀乘大路朱干玉戚以舞大夏八佾以舞大武然則諸侯不立兩觀周衰諸侯僭而置之是臣無有事君之禮也天子之舞始設朱干諸侯今亦用之是君之權喪失也云僭逼理極者謂僭上逼下之理至極也據君失權言之是逼下以臣陵君是僭上或以爲直據臣言之理亦逼也云王道盡矣者言法度廢壞盡也

孔子覩滄海之橫流迺喟然而歎曰。喟起愧反又苦怪反文王既沒文不在茲乎言文王之道喪興之者在已於是就大師而正雅頌。大師音泰因魯史而脩春秋列黍離於國風齊王德於邦君所以明其不能復雅。復扶又反政化不足以被羣后也。被皮義反

疏孔子至后也○釋曰舊解引楊雄劇秦篇曰當秦之世海水羣飛海水喻萬民羣飛言散亂又引孟子云當堯之世洪水橫流言不復故道喻百姓散亂似水之橫流今以爲滄海是水之大者滄海橫流喻害萬物之大猶言在上殘虐之深也云就大師而正雅頌者大師樂官也詩者樂章也以大師掌詩樂故仲尼自衛反魯就而正之直言雅頌者舉雅頌則風詩理在可知又雅頌之功大故仲尼先用意焉知非爲師摯理之故仲尼不正者師摯直閑關雎之音而已詩之顛倒仍是仲尼改正故此序云仲尼列黍離於國風杜預注左氏云後仲尼刪定故不同是也然則作詩之體風雅先定黍離若是風體大師不得列之於雅頌之中若是雅頌之體仲尼亦不得退之於風詩之中而云列黍離於國風者詩人詠歌實先有風雅之體黍離既是國風誠不可列之於雅頌但天子不風諸侯不雅仲尼刊正還同國風亦是仲尼列之

於時則接乎隱公故因茲以託始該二儀之化育贊人道之幽變舉得失以彰黜陟明成敗以著勸誡拯頹綱以繼三五。○拯拯救之拯頹徒回反鼓芳風以扇遊塵

疏於時至遊塵○釋曰平王四十九年隱公之元年故曰接乎隱公亦與惠公相接不託始於惠公者以平王之初仍賴晉鄭至於末年陵替尤甚惠公非是微弱之初故不託始於惠公隱公與平王相接故因茲以託始也該者備也二儀謂天地言仲尼脩春秋濟羣物同於天地之化育云舉得失以彰黜陟者謂若儀父能結信於

魯書字以明其陟杞雖二王之後而後代微弱書子以明其黜云明成敗以著勸誡者成敗黜陟事亦相類謂若葵丘書日以表齊桓之功戎伐凡伯言戎以明衞侯之惡又定哀之時爲無賢伯不屈夷狄不申中國皆是書其成敗以著勸善懲惡云拯頹綱以繼三五者於時王侯失位上下無序綱紀頹壞故曰頹綱今仲尼脩春秋祖述堯舜憲章文武拯者救溺之名言欲拯此頹綱以繼三王五帝先言三王者欲見三王可以繼五帝從小至大之意或亦隨便而言云鼓芳風以扇遊塵者舊解以正樂爲芳風淫樂爲遊塵樂可以降天神出地祇故云芳風淫樂鬼神不享君子不聽故曰遊塵或以爲善之顯著者爲芳風惡之煩碎者爲遊塵理亦足通耳但舊解云范氏別録如此故兩存之

一字之褒寵踰華衮之贈。衮古本反衮冕上公之服 片言之貶辱過市朝之撻。貶彼檢反市朝直遥反撻吐達反 德之所助雖賤必申義之所抑雖貴必屈故附勢匿非者無所逃其罪。匿女力反 潛德獨運者無所隱其名信不易之宏軌百王之通典也

【疏】一字至典也。釋曰言仲尼之脩春秋文致褒貶若蒙仲尼一字之褒得名傳竹帛則寵踰華衮之贈若定十四年石尚欲著名於春秋是也若被片言之貶則辱過市朝之撻若宣八年仲遂爲弑君不稱公子是也言華衮則上比王公稱市朝則下方士庶衮則王公之服而有文華或以對市朝言之華衮當爲二非也云德之所助雖賤必申者謂若吳是東夷可謂賤矣而襄二十九年因季札之賢而進稱爵是其申也云義之所抑雖貴必屈者謂若秦術是卿可謂貴矣而文十二年以其敵晉而略稱名是其屈也云故附勢匿非者無所逃其罪者舊解若公子翬假桓公之勢匿情於隱可謂非人臣也故隱四年十年皆貶之是不得逃其罪也云潛德獨運者無所隱其名者謂若公弟叔肸不食逆主之禄潛德昧身不求寵榮之名獨運其道宣十七年著名春秋是無所隱其名也或以爲匿非謂隱匿其非便於舊解

先王之道既弘麟感而來應。麟本又作麟吕辛反瑞獸也應應對之應 因事備而終篇故絶筆於斯年成天下之事業定天下之邪正。邪似嗟反 莫善於春秋

【疏】先王至春秋。釋曰先王謂文武言仲尼脩春秋貴仁重德崇道抑邪弘大先王之道麟感化而至杜預解左氏以爲獲麟而作春秋今范氏以作春秋然後麟至者以麟是神靈之物非聖不臻故論語云鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫禮器云升中於天而鳳皇降龜龍假公羊傳曰麟有王者則至援神契曰德至鳥獸則麒麟臻是非有明王則五靈不至也當孔子之世周室陵遲天下喪亂豈有神靈之物無故而自來明爲仲尼脩

春秋麟應而至也然則仲尼並脩六藝何故不致諸瑞者先儒鄭衆賈逵之徒以爲仲尼脩春秋約之以周禮脩母致子故獨得麟也或可仲尼脩六藝不可五靈俱來偶然麟應餘不至也因事備者謂從隱至哀文武之道協嘉瑞來臻是事備也終篇者謂絕筆於獲麟也

春秋之傳有三而爲經之旨一臧否不同。臧子郎反否音鄙又方九反臧否猶善惡也**褒貶殊致**

疏 春秋至殊致。釋曰聖人作法本無二意故傳雖有三而經旨一也云臧否不同褒貶殊致者臧謂事有所善否謂理有所惡以臧否既異故褒貶亦殊謂若隱元年左氏貴儀父結盟公羊善其趣聖信元年公羊善齊桓存刑故稱師穀梁以爲不足乎揚故貶之隱二年夫人子氏薨左氏以爲桓母公羊以爲隱母穀梁以爲隱妻是三傳異也

蓋九流分而微言隱異端作而大義乖

疏 蓋九至義乖。釋曰漢書藝文志云孔子既沒諸弟子各編成一家之言凡爲九一曰儒家流凡五十二。家八百三十六篇入揚雄一。家三十八篇蓋出於司徒之官助人君順陰陽明教化游心於六藝之中留意於仁義之際祖述堯舜憲章文武宗師仲尼以重其言於道最爲高也二曰道家流凡三十七家九百九十三篇其本蓋出於史官歷記成敗存亡禍福古今之道然後知秉要執本清虛以自守卑弱以自持此人君南面之術也合於堯之克讓易之謙謙一謙而四益此其所長也三曰陰陽家流凡三十一家三百六十九篇蓋出於羲和之官敬順昊天歷象日月星辰敬授民時此其所長也及拘者爲之則牽於禁忌泥於小數舍人事而任鬼神也四曰法家流凡十家二百一十七篇蓋出於理官信賞必罰以輔禮制易曰先王以明罰飭法此其所長也及刻者爲之則無教化去仁愛專任刑法也五曰名家流凡七家三十六篇蓋出於禮官古者名位不同禮亦異數孔子曰必也正名乎名不正則言不順言不順則事不成此其所長也六曰墨家流凡六家八十六篇蓋出於清廟之官茅屋采椽是以貴儉養三老五更是以兼愛選士大夫射是以上賢宗祀嚴父是以右鬼順四時而行是以非命以孝視天下是以上同及蔽者爲之見儉之利因以非禮推兼愛之意而不知別親疏七曰縱橫家流凡十二家百七篇蓋出於行人之官孔子曰誦詩三百使於四方不能專對雖多亦奚以爲又曰使乎使乎言其當權事制宜受命不受辭此其所長也及邪人爲之則尚詐諼而棄其信八曰雜家流凡二十家四百三篇蓋出於議官兼儒墨合名法知國體之有此見王治之無不貫此其所長也九曰農家流凡九家百一十四篇蓋出於農稷之官播百穀勸農桑以足衣食故八政一曰食二曰貨孔子所重民食此其所長也及鄙者爲之以爲無所事聖王欲使君臣並耕悖上下之序也此九家之術皆起於王道既微諸侯力政各引一端崇其所善以此馳說取合於諸侯云微言隱者仲尼沒而微言絕故云隱也云異端起而大義乖者謂同說儒家左三傳名異俱述經旨而理味有殊也微言絕大義乖亦藝文志文李奇云隱微不顯之言也

氏以𩿨拳兵諫爲愛君。𩿨音育拳音權 文公納幣爲用禮穀梁以衛輒拒父爲尊祖不納子糾爲内惡。糾居黝反 公羊以祭仲廢君爲行權。祭側界反 妾母稱夫人爲合正以兵諫爲愛君是人主可得而脅也以納幣爲用禮是居喪可得而婚也以拒父爲尊祖是爲子可得而叛也以不納子糾爲内惡是仇讎可得而容也以廢君爲行權是神器可得而闚也。闚本又作窺去規反 以妾母爲夫人是嫡庶可得而齊也。嫡丁歷反本又作適亦同 若此之類傷教害義不可。強通者也。強其丈反 疏 左氏至者也。釋曰𩿨拳兵諫在莊十九年文公納幣在文二年衛輒拒父在哀二年不納子糾在莊九年祭仲廢君在桓十一年妾母稱夫人在隱二年

凡傳以通經爲主經以必當爲理。當丁浪反下同 夫至當無二而三傳殊說庸得不棄其所滯擇善而從乎既不俱當則固容俱失若至言幽絶擇善靡從庸得不竝舍以求宗據理以通經乎。舍音捨 雖我之所是理未全當安可以得當之難而自絶於希通哉。難乃旦反 疏 凡傳至通哉。釋曰三傳殊異皆以通經爲主當者謂中於道也言聖人之經以必中爲理其理既中討無差二而三傳殊說故范氏言不得不擇善而從之云三傳殊說者若隱二年子氏之說信八年用致夫人之談是也擇善而從之季姬之遇鄫子注云左氏近合人情是也並舍以求宗據理以通經乎者謂若子糾衛輒范氏注別起異端季子潛刃注云傳或失之天子六師方伯一軍示以凝滯南季之聘傳言非正范所不取是也。

而漢興以來瓌望碩儒。瓌古回反 各信所習是非紛錯。錯七洛反 準裁靡定。裁在代反又音才下同 故有父子異同之論石渠分爭之說。父子異同謂劉向好穀梁劉歆善左氏之論力困反石渠其居反閣名漢宣帝時使諸儒講論同

異於石渠閣也分爭爭鬬之爭**廢興由於好惡**。好呼報反惡烏路反**盛衰繼之辯訥**。字書云訥或作吶乃骨反字詁云訥遲於言也包咸論語注云遲鈍也**斯蓋非通方之至理誠君子之所歎息也**【疏】而漢至息也○釋曰舊解云壞望者據容貌言之碩儒者大德之稱或當壞望猶美望也云各信所習是非紛錯者若賈誼劉歆之類服虔鄭衆之徒皆說左氏之美不論二傳之得也云父子異同之論者若劉向注意穀梁子歆專精左氏是其異也賈景伯父子及陳元父子皆習左氏不學二傳是其同也或解異同揔據劉向父子言之理亦通云石渠者漢之學名論事校文多在其內故張平子云天禄石渠校文之處分爭者若劉歆欲專立左氏而移書大常諸儒不從反爲排擯陳元上疏論二傳之短亦被諠喞是也云廢興由於好惡者若景帝好公羊胡毋之學與仲舒之義立宣帝善穀梁而千秋之道起劉向之意存也云盛衰繼之辯訥者若武帝時公羊師董仲舒有才辯穀梁師江翁性訥公羊於是大興穀梁遂爾寢廢其後魯人榮廣善穀梁與公羊師眭孟辯論大義眭孟數至窮屈穀梁於是又興公羊還復寢息道有升降在乎其人不復論其得失故云可歎息也**左氏豔而富其失也巫**。豔移驗反巫音無**穀梁清而婉其失也短**。婉於阮反**公羊辯而裁其失也俗若能富而不巫清而不短裁而不俗則深於其道者也故君子之於春秋沒身而已矣**【疏】左氏至已矣○釋曰左丘明身爲國史躬覽載籍屬辭比事有可依據楊子以爲品藻范氏以爲富豔豔者文辭可美之稱也云其失也巫者謂多敘鬼神之事預言禍福之期申生之託狐突荀偃死不受含伯有之厲彭生之妖是也云清而婉者辭清義通若論隱公之小惠虞公之中知是也云其失也短者謂元年大義而無傳益師不日之惡畧而不言是也云辯而裁者辯謂說事分明裁謂善能裁斷若斷元年五始益師三辭美惡不嫌同辭貴賤不嫌同號是也舊解以爲裁謂才辯恐非也云其失也俗者若單伯之淫叔姬鄫子之請魯女論叔術之妻嫂是非說季子之兄弟飲食是也云沒身而巳矣者三傳雖說春秋各有長短明非積年所能精究故要以沒身爲限也**升平之末歲次大梁先君北蕃迴軫**。蕃方元反又作藩**頓駕于吳乃帥門生故吏我兄弟子姪**。姪徒節反字林文一反杜預注左氏傳云兄子曰姪**研講六籍次及三傳左氏則有服杜之注公羊則有何嚴之訓釋穀梁傳者雖近十家**。近附近之近

皆膚淺末學不經師匠辭理典據既無可觀又引左氏公羊以解此傳文遇違反斯害也已

疏 升平至也已○釋曰此范氏言已注述之意也升平者晉之年號歲謂大歲也大梁是十二次名也先君謂甯之父注也門生同門後生故吏謂昔日君臣江徐之屬是也兄弟子姪即邵凱雍泰之等是也六籍者謂易詩書禮樂與春秋也服杜者即服虔杜預也何嚴者即何休嚴彭祖也近十家者魏晉已來注穀梁者有尹更始唐固麋信孔演江熙程闡徐仙民徐乾劉瑤胡訥之等故曰近十家也范不云注二傳得失直言注穀梁膚淺末學者舊解以爲服杜何嚴皆深於義理不可復加故不論之以注穀梁者皆不經師匠故偏論之或當方便注穀梁故言其短也

於是乃商略名例敷陳疑滯博示諸儒同異之說昊天不弔大山其頹○昊天胡老反詩云欲報之德昊天亡極本又作旻亡巾反匍匐墓次死亡無日○匍音蒲又音扶匐蒲北反又音服日月逾邁○逾音榆跂及視息○跂丘弭反又丘豉反乃與二三學士及諸子弟各記所識并言其意業未及終嚴霜夏墜○墜直類反從弟彫落○從才用反二子泯沒○泯忘忍反又作泯天實喪予○喪息浪反何痛如之今撰諸子之言各記其姓名名曰春秋穀梁傳集解

疏 於是至集解○釋曰商畧名例者即范氏別爲畧例百餘條是也言昊天者以父卒故以殺方言之昊天不弔哀十六年左氏文也云大山其頹者禮記檀弓文也集解者撰集諸子之言以爲解故曰集解杜預云集解者謂集解經傳與此異也

春秋穀梁傳注疏序校勘記　阮元撰盧宣旬摘錄

監本附音春秋穀梁傳註疏序 閩監毛本無監本附音序五字案何煌校本跋云此卷先命奴子羅中鄭用南監本逐字比校訖令驗此標題及下銜名二行何校與十行本合何所稱南監本當即此十行本也

國子四門助教楊士勛撰　國子博士兼太子中允贈齊州刺史吳縣開國男陸德明釋文 此銜名二行閩監毛本作晉范甯集解唐楊士勛疏

春秋穀梁傳序 閩監毛本上空二字石經此六字八分書稍大上不空字十行本與石經合釋文無傳字

亦既經傳其文 閩監毛本同何校本其作共是也案凡何所挍不能別爲何本者則但稱何挍本以後並同

唯祭與號 閩監本同毛本號誤號

穀梁子名淑字元始 宋王應麟云穀梁子或以爲名赤或以爲名俶顏師古又以爲名喜。按作俶是也齊召南云爾雅俶訓始故字元始

故曰穀梁傳孫卿 閩監本同毛本疊傳字

父名注 閩本同監毛本注改汪汪下父注同。按晉書本傳作汪

昔周道衰陵 自此以下十行本行行頂格與石經合閩監毛本並上空一字

弒逆篡盜者國有 石經閩監毛本同釋文出弒逆申志反又作殺音同又昭公十三年弒其下云凡弒字從式殺字從殳君父曰弒取積漸之名自外則皆曰殺此可以意求也傳本多作殺字故時復音之後放此案古篡弒字即用殺字同而讀異耳

七耀爲之盈縮 石經同閩監毛本耀作曜釋文七耀本又作曜

朓則侯王其恭 閩監毛本同何挍本恭作荼。按荼是也古多段荼爲舒

二川震 閩監本同毛本二改三是

善惡褒貶等皆所以示禍福成敗之原 十行本善惡二字擠皆下空一格閩監毛本排勻不空

愚上不能用也 閩監毛本上作者是也

申侯與鄫人及犬戎閩監本同毛本侯誤后

酒喟然而歎曰唐石經歎字改刊

麟感而來應宋建安本同石經閩監毛本感下有化字釋文麟本又作驎　餘不至也閩本同監毛本至作來

凡五十二家何校本二作三是也閩監毛本作凡二十五家尤誤　入揚雄一家三十八篇十行本此九字墨圍按此九字乃漢書注　○　游心

於六藝之中按今本漢書藝文志作游文　其本蓋出於史官閩監毛本同何校本去其本二字與漢志合　選士大夫射漢志無夫字

諸侯力政閩監毛本力作失非也史漢皆云諸侯力政

不可強通者也閩監毛本同石經萬歷本可下有得字

庸得不棄其所滯閩監毛本同石經棄作弃案此避世字故也

謂甯之父注也閩本同監毛本注改注是也　孔演隋經籍志唐藝文志演作衍　劉瑤隋唐志並作劉珧

言旻天者閩監毛本旻作昊下旻天不弔同

春秋穀梁傳注疏序校勘記終

寧都州貢生李楨校

監本附音春秋穀梁注疏隱公卷第一 起元年盡三年

范甯集解　楊士勛疏

春秋穀梁傳隱公第一

疏 春秋至第一○釋曰春秋者此書之大名傳之解經隨條即釋故冠大名於上也名曰春秋者以史官編年記事年有四時之序春先於夏秋先於冬故舉春秋二字以包之賈逵云取法陰陽之中知不然者以孝經云春秋祭祀以時思之豈是取法陰陽之中故知非也玉藻云動則左史書之言則右史書之左史所書春秋是也右史所書尚書是也則春秋立名必是仲尼以往三代以來不審誰立之耳仲尼所脩謂之經經者常也聖人大典可常遵用故謂之經穀梁所脩謂之傳傳不敢與聖人同稱直取傳示於人而已故謂之傳魯世家隱公名息姑惠公之子周公八世孫以平王四十九年即位隱者謚也周書謚法曰隱拂不成曰隱魯雖侯爵據臣子言之故謂之公說文第訓次謂次第之中當其一故謂之第一

元年春王正月。隱公之始年周王之正月也杜預曰凡人君即位欲其體元以居正故不言一年一月也○正音征又如字後皆放此 疏 注隱公至月也○釋曰何休注公羊取春秋緯黃帝受圖立五始以為元者氣之始春者四時之始王者受命之始正月者政教之始公即位者一國之始五者同日並見相須而成又云惟王者然後改元立號春秋託新王受命於魯故因以錄即位公羊又引王者孰謂謂文王也故范云隱公之始年周王之正月以異之不然公者不嫌非隱何煩此注明知為排公羊說也所書之公即魯隱所用之歷即周正安在黜周王魯也又所改正朔雖是文王頒於諸侯非復文王之歷用今王之歷言文王之正非也又何休言諸侯不得改元則元者王之元年非公之元年公之即位不在王之元年安得同日並見共成一體也言既不經故范所不信元年實是一年正月實為一月而別為立名故范引杜預之言以解之元者氣之本善之長人君當執大本長庶物欲其與元同體故年稱元也正者直方之間語直其行方其義人君當秉直心仗大義欲其常居正道故月稱正也。雖無事必舉正以其君之始年歲之始月故特立此名以示義其餘皆即從其數不復改也月謹始也 謹君即位之始 疏 雖無至始也○釋曰此言無事直據正月無即位之事 公何以不言即位 據文公言即位 疏 注據文公言即位釋曰不據桓公者文公繼正即位正也桓繼故即位非正故不據之 成公志也 成隱讓桓之志 焉成之

言君之不取爲公也言隱意不取爲魯君也公君也上言君下言公互辭○爲於虔反君之不取爲公何也將以讓桓也讓桓也乎曰不正隱長桓幼○長丁丈反又作丈音同

疏注隱長桓幼○釋曰傳云讓桓不正注何以知隱長桓幼不是隱嫡桓庶者若隱嫡桓庶先君焉得欲立之隱焉得探先君邪心而讓之傳言天倫則貴賤相似可知又云受之天子隱非嫡明矣

春秋成人之美不成人之惡隱不正不成之何也將以惡桓也不明讓者之善則取者之惡不顯○之惡烏各反下注之惡同惡桓烏路反下其惡桓同

疏春秋至桓也○釋曰此云春秋成人之美下云春秋貴義而不貴惠顯言春秋者讓者人之善事而傳稱小道危疑之理恐人不信故廣稱春秋之理以明之下旣以隱爲善又惡其不正亦恐人不信故言春秋貴義而不貴惠也○注不明至不顯○釋曰謂不言公之即位是明讓者之善讓者之善旣明則取者之惡自然顯也

其惡桓何也隱將讓而桓弒之則桓惡矣桓弒而隱讓則隱善矣善則其不正焉何也據善無不正○弒申志反又作殺如字後皆同春秋貴義而不貴惠惠謂私惠信道而不信邪信申字古今所共用○信音申邪似嗟反下及注皆同孝子揚父之美不揚父之惡先君之欲與桓非正也邪也雖然旣勝其邪心以與隱矣終歸之於隱是以正道制邪心已探先君之邪志而遂以與桓則是成父之惡也兄弟天倫也兄先弟後天之倫次○探吐南反爲子受之父爲諸侯受之君隱爲世子親受命於惠公爲魯君已受之於天王矣已廢天倫而忘君父以行小惠曰小道也弟先於兄是廢天倫私以國讓是忘君父

疏小道也○釋曰伯夷叔齊及大伯等讓國史傳所善今隱讓國而云小道者伯夷爲世子其父尚存兄弟交讓而歸周父沒之後國人立其中子可謂求仁而得仁故以爲善今隱公上奉天王之命下承其父之託百姓已歸四鄰所與苟探先君之邪心而陷父於不義開篡弒之原啓賊臣之路卒使公子翬乘釁而動自害其身故謂之小道至於大伯則越禮之高以與周室不可以常人難之

若隱者可謂輕千乘之國蹈道則未也未履居正之道○乘繩證反公侯之國賦千乘蹈道上徒報反履行之名

也下如字○三月公及邾儀父盟于眛邾附庸之國眛魯地○邾音誅國名儀父凡人名字皆音甫後放此更不重音眛音蔑地名左氏作蔑注
下皆同及者何內為志焉爾內謂魯也儀字也父猶傅也男子之美稱也傳師傅附庸之
君未王命例稱名善其結信於魯故以字配之○美稱尺證反其不言邾子何也據莊十六年邾子卒稱邾子邾之上古微未
爵命於周也邾自此以上是附庸國○上時掌反不日其盟渝也日者所以謹信盟變故不日七年公伐邾是也○不日人實反不日謂不
書日也穀梁皆以日月為例他皆放此渝羊朱反變也【疏】及者至渝也○釋曰此云及傳云內為志焉爾二年公會戎于潛傳云會者外為主焉則下六年公會齊侯盟于艾亦是外為
主公及戎盟于唐亦是內為志外內之意別故傳辨彼我之情也案齊侯祿父則以父為名此父為傳者以春秋之例諸侯卒例名經云齊侯祿父卒無取字義故知父是名也今儀父既有所善
故知父是男子之美稱也經善其結信貴而字之傳又云不日其盟渝也經傳相違者以附庸之君能結信於魯故以美稱稱之但結盟之後信義不固魯更伐邾故去日以惡之所謂善惡兩舉
春秋之義也知非例不日者案二年秋八月庚辰公及戎盟于唐六年夏五月辛酉公會齊侯盟于艾彼皆書日故知非例不日今此不日故知為渝盟略之也左氏惟大夫卒及日食以日月為
例自餘皆否此傳凡是書經皆有日月之例者以日月相承其事可悉史官記事必當具文豈有大聖脩撰而或詳或略故知無日者仲尼略之見褒貶耳○注附庸至配之○釋曰案莊五年秋
郳犂來來朝稱名故知此善其結信於魯故以字配之也不善彼朝而善此盟者朝事大國附庸常禮齊盟結信所以安社稷故貴之也眛地名也○夏五月
鄭伯克段于鄢段有徒衆攻之為害必深故謹而月之鄢鄭地○鄢音偃地名【疏】注段有至鄭地○釋曰案下四年九月衛人殺祝吁于濮傳曰其月謹之
也范云討賊例時也衛人不能即討祝吁致令出入自恣故謹其時月所在以著臣子之緩慢也此云為害必深故謹而月之彼祝吁以二月弒君衛人以九月始討傳云其月謹之也明知謹臣
子之緩慢此無歷時之事傳云段之有徒衆也故知為害必深故謹而月爾莊九年齊人殺無知不書月者無知雖復歷年時月尚淺又無重害故直書時也宣十一年楚人殺陳夏徵舒書月者
為陳不能討而藉外楚力故禍害深也克者何能也何能也能殺也何以不言殺見段之有徒
衆也言鄭伯能殺則邦人不能殺矣知段衆力彊盛唯國君能殺之○見賢徧反【疏】注言鄭至殺之○釋曰國君之討必藉衆力若使鄭伯獨行理不能殺而云唯國君能殺

之者段藉母弟之權乘先君之寵得衆人之情遂行弑君之計百姓畏憚莫不斂手而鄭伯既爲人君有威怒之重自爲戎首設賞罰之柄故君師用命戰士爭先莅論克段之本故云唯國君乃能殺之也

段鄭伯弟也何以知其爲弟也殺世子母弟目君以其目君知其爲弟也母弟同母弟也目君謂稱鄭伯【疏】段鄭至弟也○釋曰殺世子母弟皆目君傳何以知非世子者左氏公羊亦以段爲鄭伯之弟故此傳亦同之舊解以爲世子申生傳曰目晉侯斥殺惡晉侯也宋公殺世子傳無明解同例可知故范云痤之罪不子明矣然則書殺世子例目君稱世子其罪誅者即不書今段目君而不云世子是弟可知理亦通耳不及取二傳爲證後進易曉宣十七年公弟叔肹卒傳曰賢之也彼爲賢稱弟則不賢去弟乃是其常而下傳云弗謂弟貶之也者天王殺其弟佞夫彼佞夫無罪而稱弟今段不稱公子又不稱弟故云貶之又且相殺之例與尋常異故知去弟者貶之也

段弟也而弗謂弟公子也而弗謂公子貶之也段失子弟之道矣賤段而甚鄭伯也賤段謂不稱公子公弟甚鄭伯謂目君也何甚乎鄭伯甚鄭伯之處心積慮成於殺也雍曰段持寵驕恣彊足當國鄭伯不能防閑以禮教訓以道縱成其罪終致大辟處心積思志欲殺弟○大辟婢亦反思息吏反于鄢遠也猶曰取之其母之懷中而殺之云爾甚之也段奔走乃至於鄢去已遠矣鄭伯猶追殺之何以異於探其母懷中赤子而殺之乎君殺大夫例不地甚鄭伯之殺弟故謹其地【疏】注段奔至其地○釋曰僖十年晉殺其大夫里克昭十四年莒殺其公子意恢例不地故知此書地是謹之也又昭十一年楚子虔誘蔡侯般殺之于申傳曰稱地謹之也明此稱地亦是謹耳

然則爲鄭伯者宜奈何緩追逸賊親親之道也君親無將將而必誅焉此蓋臣子之道所犯在己故可以申兄弟之恩【疏】注君親至之恩○釋曰莊三十二年公羊傳文

○秋七月天王使宰咺來歸惠公仲子之賵宰官咺名仲字子宋姓也婦人以姓配字明不忘本示不適同姓也妾子爲君賵當稱謚成風是也仲子乃孝公時卒故不稱謚賵例時書月以謹其晚○宰咺況阮反注同仲子惠公之母也與左氏作同賵芳鳳及反下同【疏】七月至之賵○釋曰公羊傳云仲子者何桓之母也何以不言及仲子仲子微也左氏亦以仲子爲桓之母今穀梁以爲孝公之妾惠公之母者以文九年秦人來歸僖公成風之襚彼若兼歸二襚則先書成風既經不先書成風明母以子氏直歸成風襚服而已成風既是僖公之母

此文正與彼同故知仲子是惠公之母也鄭釋廢疾亦云若仲子是桓之母桓未爲君則是惠公之妾天王何以賵之則惠公之母亦爲仲子也鄭云亦爲仲子者以左氏公羊皆言仲子桓公母故也然則魯女得並稱伯姬叔姬宋女何爲不得並稱仲子也又仲子不稱夫人者文九年秦人來歸僖公成風之襚傳稱秦人弗夫人也即外之弗夫人而見正焉則此不稱夫人理亦當然也文五年春王正月王使榮叔歸含且賵傳曰其不言來不周事之用也仲子乃孝公時卒而云來者秦人能遠慕中華君子恕而不責其晚故言來又書時今平王能崇禮諸侯因惠公之喪而來歸賵故亦恕而不責言來也秦近西戎能慕中國故時而不月京師路近故謹而月之范以不責秦而不書月故知書月者是謹譏之文文五年傳云不周事之用也而經書月則周事之用合書時故注云賵例時書月以謹其晚也

母以子氏

妾不得體君故以子爲氏平王新有幽王之亂遷于成周欲崇禮諸侯仲子早卒無由追賵故因惠公之喪而來賵之

仲子者何惠公之母孝公之妾也禮賵人之母則可賵人之妾則不可君子以其可辭受之其志不及事也

常事不書

賵者何也乘馬曰賵衣衾曰襚貝玉曰含○錢財曰賻

四馬曰乘含口實○乘繩證反襚音遂含戸暗反文作唅賻音附

【疏】賵者至曰賻○釋曰士喪禮賵用兩馬此用乘馬者禮大夫以上皆乘四馬故賵用乘馬馬數雖同其馬大小則異故何休云天子馬曰龍高七尺以上諸侯曰馬高六尺以上御大夫士曰駒高五尺以上是也士喪禮賵并有玄纁束○公羊傳亦云賵者以馬以乘馬束帛何休云束帛謂玄三纁二玄三法天纁二法地是也謂之賵者何休云賵猶覆也當覆被亡者之身休又云賻猶助也皆助生送死之禮襚猶遺也遺是助死之禮知生者賵賻知死者賵襚耳或當襚者衣服之名故送死之衣亦名襚也衣多少之數喪大記小斂之衣皆十九稱大斂之衣君百稱大夫五十稱士三十稱天子蓋百三十稱斂衣稱數不同則所歸襚服亦當有異但所歸者未必具其稱先儒無說不敢斷其多少也含者實口之名周禮玉府大喪共含玉則天子用玉禮雜記論諸侯弔含之事云將命者執璧委於殯東是諸侯用璧士喪禮含用米貝是士用米貝莊子云徐徐別其頰無傷口中珠或大夫用珠也其多少之數士喪禮用貝三則天子以下同用三明矣何者實口當無多少之異故也舊說云大夫當五諸侯當七天子當九非也檀弓含用米貝以喪大記約之則天子米當用黍諸侯用粱大夫士用稷也案雜記之文諸侯含必當用璧文五年注云諸侯含用玉又此傳直云貝玉曰含者璧亦是玉之別故同○禮子男執璧亦同謂之玉故傳舉貝玉揔之也或以爲禮緯天子用珠諸侯用玉大夫用璧士用貝又此傳貝玉曰含故范氏不取禮記之文而云諸侯含用玉也若從前解禮緯之文特爲先代法則於理通耳

○九月

及宋人盟于宿及者何內卑者也宋人外卑者也卑者之盟不日卑者謂非卿大夫也凡非卿大夫盟信之與不例不日

疏 及者至不日○釋曰盟會言及別內外尊卑言及上下序此言及者是魯之微人傳云卑者之盟不日則公卿之盟書日可知故文二年三月乙巳及晉處父盟莊二十二年秋七月丙申及齊高傒盟彼雖不言公以公實在故亦書日又二年秋八月庚辰公及戎盟于唐襄三年六月公會云云已未同盟於雞澤是稱公而書日襄二十七年秋七月辛巳豹及諸侯之大夫盟於宋是卿盟亦日此不書日是卑者例不書日八年傳云外盟不日詳內而略外也其間有內之公卿不日外盟亦日皆當條別有義耳定十一年注云平不日亦有惡矣則平亦有日月之例也

宿邑名也○冬十有二月祭伯來來者來朝也其弗謂朝何也寰內諸侯非有天子之命不得出會諸侯不正其外交故弗與朝也天子畿內大夫有采地謂之寰內諸侯○祭側界反朝直遙反寰音縣古縣字一音環又音患寰內圻內也畿本或作圻音祈

聘弓鏃矢不出竟場束脩之肉不行竟中有至尊者不貳之也聘遺所以結二國之好將彼我之意臣當稟命於君無私朝聘之道○鏃音候又音侯竟音境本或作境場音亦遺唯季反好呼報反稟彼錦反

疏 來者至之也○釋曰天子畿內大夫奉王命當言聘此不奉王命據之君言之故傳云不與朝也寰內者王都在中諸侯四面遶之故曰寰內也祭伯者范雖不注傳云諸侯則伯爲爵也聘弓鏃矢者麋信云聘問也古者以弓矢相聘問故左傳云楚子問郤至以弓爾雅釋器云金鏃翦羽謂之鍭郭璞云今之錍箭是也束脩之肉者脩脯也謂束脯之肉也臣無竟外之交故弓矢不出竟場在禮家施不及國故束脩之肉不行竟中謂之竟場者竟是疆界之名至此易主故謂之疆場不貳之者言臣當一一稟君命無自專之道也范注莒慶之下引禮束脩之問不出竟董仲舒曰大夫無束脩之饋言雖有異其意皆同也

○公子益師卒大夫日卒正也君之卿佐是謂股肱股肱或虧何痛如之故錄其卒日以紀恩

不日卒惡也罪故略之

疏 大夫至惡也○釋曰五年冬十有二月辛巳公子彄卒僖十六年三月壬申公子季友卒皆書日今不書日故云惡之益師之惡經傳無文蓋春秋之前有其事也麋信云益師不能防微杜漸使桓弒隱若益師能以正道輔隱則君無推國之意桓無簒弒之情所言亦無案據也何休爲公羊以爲日與不日爲遠近異辭若穀梁云益師惡而不日則公子牙及季孫意如何以書日乎鄭君釋之曰公子牙莊公弟不書弟則惡明也故不假去日季孫意如則定公所不惡故

亦書日是鄭意亦以爲惡故不日也

二年春公會戎于潛凡年首月承於時時承於年文體相接春秋因書王以配之所以見王者上奉時承天而下統正萬國之義然春秋記事有例時者若事在時例則時而不月月繼事末則月而不書王書王必皆上承春而下屬於月文表年始事莫之先所以致恭而不黷者他皆放此唯桓有月無王以見不奉王法爾南蠻北狄東夷西戎皆底羌之別種潛魯地會例時○見王賢徧反下同屬章玉反黷徒本反放甫往反後此例不音底丁兮反本又作氐種章勇反 疏 注凡年至例時○釋曰春秋二百四十二年無王一百有八桓無王者以見不奉王法餘公無王者爲無正月不得言王凡書首時者六十有二若以正月首時者亦得書王何者以時雖無事年時月皆借故亦書王則莊十有一年春王正月十有九年春王正月皆月下無事而書王是也若月承於時時承於年年下有事書王配之者則莊三年春王正月溺會齊師伐衛八年春王正月師次于郎是也雖非正月但月承於時時承於年又事繫月下即亦稱王則三年王二月乙巳日有食之莊六年春王二月王人子突救衛是也注又云春秋記事有例時者謂若朝會侵伐之類知者十一年春滕侯薛侯來朝傳曰諸侯來朝時正也莊十年二月公侵宋傳曰侵時惡之故謹而月之二十三年春公至自齊傳曰往時正也故此年春公會戎于潛五年春公觀魚于棠皆不書月是也其有書月之類皆有故始書耳注又云月繼事末則月而不書王者謂年首已有事下雖有月亦不得書王若八年春宋公衛侯遇于垂下文三月鄭伯使宛來歸邴是也致恭而不黷者也謂恭敬於王不敢黷慢者也會例時者四年夏公及宋公遇於清九年冬公會齊侯于防是也若然十年春王二月公會齊侯鄭伯于中丘十一年夏五月公會鄭伯于時來而書月者范云天言雷雨之異而不知戒懼反更數會故危之是有故始書月明無故例時也

會者外爲主焉爾知者慮察安審危○知音智義者行臨者能斷○斷丁亂反仁者守衆之所歸守必堅固○守如字有此三者然後可以出會會戎危公也無此三者不可以會而沉會戎乎 疏 注無此至戎乎○釋曰傳云知者慮謂卿爲司徒主教民察民之安危也義者行謂卿爲司馬司馬主斷制也仁者守謂卿爲司空司空主守也人君之行二卿從一卿守然後可會中國之君桓無三臣之策而出會齊侯身死於外故重起例時其不可是以此注云無此三臣不可以會而況會戎乎兼爲桓公生此意也此既危公而不月者徐邈云會戎雖危有三臣之助不至于難故不月也理或然焉○夏

五月莒人入向入例時惡甚則日次惡則月他皆放此○莒音舉向舒亮反惡烏各反並同 疏 注入例至放此○釋曰入例時者以侵伐既時則入亦時也故

五年秋衛師入郕十年秋宋人衛人入鄭皆不月是也惡甚則日者八年庚寅我入邴傳曰日入惡入者也十年冬十月壬午齊人鄭人入郕傳曰日入惡入者也經書日傳特發云惡入也則書日是大惡之例書日既爲大惡則書月者次惡書時有小惡知書時亦惡者傳云入者内弗受也則稱入者亦是惡也内不受此已發例下入極復言之者向者佗入我極者我入佗恐内外不同故兩發以同之或以爲書時者無惡但事自惡耳

入者内弗受也入無小大苟不以罪則義皆不可受向我邑也自魯而言故曰我也○無侅帥師入極二千五百人爲師○侅音該又戸楷反左氏作駭入者内弗受也極國也諱滅同姓故變滅言入傳例曰滅國有三術中國日卑國月夷狄時極蓋卑國也内謂所入之國非獨魯也疏注滅國有三術至非獨魯也○釋曰宣十五年襄六年傳文也苟焉以入人爲志者人亦入之矣不稱氏者滅同姓貶也疏滅同姓貶也○釋曰左氏無駭入年乃賜族則爲无族可稱此傳云不稱氏者滅同姓貶也則以無侅舊有氏公羊無駭者何展無駭也何以不氏貶曷爲貶疾始滅也然則此傳貶意雖與公羊異或當先號展氏也○秋八月庚辰公及戎盟于唐傳例曰及者内爲志焉爾唐魯地○九月紀履緰來逆女○不親逆則例月重錄之親迎則例時履緰音須左氏作裂繻下注同疏注不親至例時○釋曰莊二十四年夏公如齊逆女書時此則書月故云不親逆例月親逆例時也逆女親者也親者謂自逆之也使大夫非正也以國氏者爲其來交接於我故君子進之也傳例曰當國以國氏卑者以國氏進大夫以國氏國氏雖同而義各有當公子公孫篡君代位故去其氏族國氏以表其无禮齊無知之徒是也若庶姓微臣雖爲大夫不得爵命無代位之嫌既不書其氏族當知某國之臣故國氏以別之宋萬之倫是也履緰以名繫國著其奉國重命來爲君逆得接公行禮故以國氏重之成九年宋不書逆女以其逆者微今書履緰亦足知其非卑者公羊傳曰春秋貴賤不嫌同號美惡不嫌同辭左氏舍族之例或厭以尊君或貶以著罪此傳隱公去即位以明讓莊公去即位以表繼弒文同而義異者甚衆故不可以一方求之○爲其于僞反注來爲同有當丁浪反故去起呂反下同以別彼列反美惡烏路反又如字舍族音捨或厭於葉反疏注傳例至求之○釋曰齊無知衛祝吁弒君取國以國氏齊公子商人楚公子比亦弒君取國不以國氏者商人不欲以嫌代嫌楚公子比不是弒君之主故皆稱公子不以國氏也此云履緰知非卑者傳云逆之道微指言不親逆略之不稱使非謂履緰卑也注廣引公羊左氏者以證國氏不同之意并明褒貶殊致也貴賤不嫌同號美惡不嫌

同辭隱七年公羊傳文也滕是小國爵稱侯齊是大國亦止稱侯是貴賤不嫌同號文公繼嗣君而稱即位桓公繼弒君亦言即位是美惡不嫌同辭或厭以尊君成十四年僑如以夫人婦姜氏至自齊宣元年遂以夫人婦姜至自齊是也或貶以著罪若四年翬帥師會宋公云云伐鄭襄二十七年豹及諸侯之大夫盟於宋是也不可以一方求之者言國氏雖同本意各異故不可以一方求之是以廣引又同義異以爲證也

○冬十月伯姬歸于紀 伯姬魯女 禮婦人謂嫁曰歸反曰來歸 嫁而曰歸明外屬也反曰來歸明從外至反謂爲夫家所遣 疏 禮婦至來歸○釋曰婦人謂嫁曰歸此伯姬歸于紀是也反曰來歸宣十六年郯伯姬來歸是也○ 從人者也婦人在家制於父既嫁制於夫夫死從長子婦人不專行必有從也伯姬歸于紀此其如專行之辭何也曰非專行也吾伯姬歸于紀故志之也其不言使何也 怪不言使履緰來逆女○長丁丈反 疏 專行之辭○釋曰麋信云不稱使者似若專行也謂決魯夫人至并稱逆者此直云伯姬歸故問之下云吾伯姬歸故志之也明佗逆者不足錄故與內夫人至異也 逆之道微無足道焉爾 言君不親迎而大夫來逆故曰微也既失其大不復稍明其細故不言使履緰也○迎魚敬反復扶又反 疏 逆之道微○釋曰成八年宋公使公孫壽來納幣注云婚禮不稱主人宋公無主婚者自命之故稱使此紀侯有母母使履緰文不稱使是常事而云逆之道微故去使者納幣禮合使卿宋公身自命之故云使逆女非親不得故云逆之道微而去使文也以逆女與納幣異故彼此不同耳

○紀子伯莒子盟于密 密莒地○子伯如字長也左氏作子帛 或曰紀子伯莒子而與之盟 紀子以莒子爲伯而與之盟伯長也 或曰年同爵同故紀子以伯先也 年爵雖同紀子自以爲伯而先 疏 或曰至先也○釋曰上文伯莒子者謂紀子推先莒子爲伯而與之盟下文以伯先者謂紀子自以爲伯而居先再言或曰者失其眞故也

○十有二月乙卯夫人子氏薨 夫人薨例日夫人曰薨從夫稱○稱尺證反 疏 夫人子氏薨○釋曰左氏以子氏爲桓公之母公羊以爲隱公之母穀梁知是隱公之妻者以隱推讓據其爲君而亦稱公故其妻亦稱夫人也夫既不葬故其妻亦不葬以經文上下符合故爲隱妻而左氏桓未爲君其母稱夫人是亂嫡庶也公羊以爲隱母則隱見爲君何以不書葬若以讓不書葬何爲書夫人子氏薨故穀梁子以爲隱妻也 夫人薨不

地夫人無出竟之事薨有常處。處昌慮反夫人者隱之妻也卒而不書葬夫人之義從君者也隱弑賊未討故不書葬

○鄭人伐衛傳例曰斬樹木壞宮室曰伐伐例時。壞音怪又戶怪反疏傳例至例時。釋曰傳例曰者五年傳文也伐旣例時此伐衛文承月下者日月自爲魯夫人薨故上注云夫人薨例日是也

三年春王二月己巳日有食之杜預曰日行遲一歲一周天月行疾一月一周天一歲凡十二交會然日月動物雖行度有大量不能不小有盈縮故有雖交會而不食者或有頻交而食者唯正陽之月君子忌之故有伐鼓用幣之事京房易傳曰日者陽之精人君之象驕溢專明爲陰所侵則有日有食之災不救必有簒臣之萌其救也君懷謙虛下賢受諫任德日食之災爲消也。日有食之本亦作蝕音同後皆倣此量音亮下遐嫁反爲消于僞反疏二月至食之。釋曰此經不書朔傳云食晦日也則此食必當晦日但不知是何月晦也徐邈云己巳爲二月晦則三月不得有庚戌也明宣十年四月丙辰十七年六月癸卯皆是前月之晦也則此己巳正月晦冠以二月者蓋交會之正必主於朔今雖未朔而食著之此月所以正其本亦猶成十七年十月壬申而繫之十一月也取前月之日而冠以後月故不得稱晦以其不得稱晦知非二月晦也未審范意如何穀梁之例書日食凡有四種之別故此二月己巳日有食之傳云言日不言朔食晦日也桓十七年冬十月朔日有食之傳云言朔不言日食旣朔也彼是二日食矣又莊十八年三月日有食之傳云不言日不言朔夜食也又桓三年七月壬辰朔日有食之旣傳云言日言朔食正朔也是有四種之別公羊以爲此二月己巳不言朔者是二日食也左氏以爲不言朔者史失之並非穀梁意耳。注杜預至消也。釋曰依歷家之說日一日一夜行天一度月一日一夜行天十三度十九分度之七天有三百六十五度四分度之一故日行一歲一周天計月逐及日之時不啻周天但舉其大率耳日月相及而爲交會謂之一月計一年之中有十二交會則應每月常食而有不食之時故解之但日月動物其行也或盈或縮故雖交會而有不食之時或亦有頻交而食也雖交會而不食者謂春秋二百四十二年唯三十七日食是也頻交而食者則襄二十一年九月十月食二十四年七月八月食是也京房漢人字君明頓丘人也本姓李推律自定爲京氏爲易作傳故曰京房易傳也

言日不言朔食晦日也其日有食之何也吐者外壤食者內壤凡所吐出者其壤在外其所吞咽者壤入於內。壤而丈反吞勑恩反又音天咽於見反闕然不見其壤有食之者也今日闕損而不知壤之所在此必有物食之。見如字又

賢徧反有內辭也或外辭也邵曰食者內壤故曰內辭吐者外壤故曰外辭傳無外辭之文者蓋時無外壤也而曰或外辭者因事以明義例爾猶傳云二穀不升謂之饉四穀不升謂之康亦無其事。饉渠吝反有食之者內於日也內於日以壤不見於外。見賢徧反又如字其不言食之者何也知其不可知知也。不可知知也上知如字下知音智疏其日至知也。釋曰傳問經意其稱日有食之何也傳又申說之吐者外壤謂凡所吐出其壤在外也食者內壤謂凡吞食者壤入於內也闕然不見其壤有食之者也者謂日既闕損不知壤之所在必有物食之有內辭也或外辭也者謂日食有兩種之辭據書內壤故言有內辭不書外壤故曰或外辭也有食之者內於日者也謂日食既有二辭今直云有食之者為日之所壤在於內也其不言食之者何也者謂經不書月食日也知其不可知知也者謂聖人慎疑作不知之辭者知也壤字爲穀梁音者皆爲傷徐邈亦作傷麋信云齊魯之間謂鑿地出土鼠作穴出土皆曰壤或當字從壤蓋如麋信之言也。注三穀至其事。釋曰襄二十四年傳文也彼云一穀不升謂之嗛二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之康五穀不升謂之大侵〇三月庚戌天王崩平王也高曰崩梁山崩厚曰崩沙鹿崩尊曰崩天子之崩以尊也其崩之何也以其在民上故崩之其不名何也大上故不名也夫名者所以相別爾居人之大在民之上故無所名。大並如字夫音符發句之端皆同別彼列反〇夏四月辛卯尹氏卒文三年王子虎卒不日此日者錄其恩深也。尹如字周大夫也左氏作君氏疏注文三至深也。釋曰范云恩深者王子虎即叔服也會葬在文元年三年王子虎始卒其恩已殺故直錄其卒而不書其日尹氏三月詔魯人弔四月卒故痛而日之是恩深於叔服也尹氏者何也天子之大夫也外大夫不卒此何以卒之也於天子之崩爲魯主故隱而卒之隱猶痛也周禮大行人職曰若有大喪則詔相諸侯之禮然則尹氏時在職而詔魯人之弔者不書官名疑其譏世卿。相息亮反疏注隱猶至世卿。釋曰詔魯人之弔者叔孫得臣如京師經書名氏今不見其名蓋譏者也疑其譏世卿者穀梁無傳唯據公羊故云疑也〇秋武氏子來求賻王天使不正者月今無君不稱使故亦略而書時疏注天王至書時。釋曰桓十五年二月天王使家父來求車是不正也文九年春毛伯來求金與此武氏子並不月者皆爲無君不稱使略而稱時也正而時者則凡伯南季是也祭伯

來私出竟故書月以表不正祭叔來聘亦不請於王不正可知故不復月等不請王命祭伯寰內諸侯故不言朝祭叔大夫故不言使而言聘也武氏子者何也天子之大夫也天子之大夫其稱武氏子何也未畢喪孤未爵平王之喪在殯未爵使之非正也其不言使何也據桓十五年天王使家父來求車稱使無君也桓王在喪未即位故曰無君歸死者曰賵歸生者曰賻曰歸之者正也求之者非正也喪事無求而有賵賻周雖不求魯亦可以不歸魯雖不歸周不可以求之求之爲言得不得未可知之辭也交譏之疏未可至譏之。釋曰王者有求得在不疑而云未可知者以王者求之非道容有辭說故云未可知也交譏之者交猶俱也指事而書則周魯之非俱見也○八月庚辰宋公和卒天子曰崩諸侯曰薨大夫曰卒周之制也春秋所稱曲存魯史之義內稱公而書薨所以自尊其君則不得不略外諸侯書卒以自異也至於既葬雖邾許子男之君皆稱謚而言公各順臣子之辭兩通其義鄭君曰禮雜記上曰君薨赴於他國之君曰寡君不祿敢告於執事曲禮下曰壽考曰卒短折曰不祿君薨赴而云不祿者臣子之於君父雖有壽考猶若短折痛傷之至也若赴稱卒是以壽終無哀惜之心非臣子之辭鄭國來赴書以卒者無老無幼皆以成人之稱亦所以相尊敬。謚市至反後皆同短于緩反折時設反下同有壽市又反又如字疏注天子至尊敬。釋曰曲禮與公羊傳文也何休稱死而異名者別尊卑也葬不別者從恩殺略也諸侯日卒正也正謂承嫡疏諸侯日卒正也。釋曰據正始故發傳也。注正謂承嫡。釋曰僖十七年冬十有二月乙亥齊侯小白卒彼非正而書日者以莊九年齊小白入于齊國氏及入則不正之事已見故於卒不復見之而依常書日耳注外盟不日者八年傳文也○冬十有二月齊侯鄭伯盟于石門傳例曰外盟不日石門齊地○癸未葬宋繆公日葬故也危不得葬也天子七月而葬諸侯五月而葬大夫三月而葬傳例曰諸侯時葬正也月葬故也日者憂危最甚不得備禮葬也他皆放此徐邈曰文元年傳曰葬曰會言有天子諸侯之使共赴會葬事故凡書葬皆據我而言葬彼所以不稱宋葬繆公而言葬宋繆公者弔會之事賵禭之命此常事無所書故但記卒記葬錄魯恩義之所及則哀其喪而恤其終亦可知矣若存沒隔絕情禮不交則卒葬無又或有書卒不書葬蓋外雖赴卒而內不會葬無其事則闕其文史策

之常也穀梁傳稱變之不葬有三弒君不葬國滅不葬失德不葬言夫子脩春秋所改舊史以示義者也弒君之賊天下所當同誅而諸侯不能治臣子不能討雖葬事是供義何足算亡國之君喪事不成則不應書葬失德之主無以守位故沒葬文傳於宋襄公著失民之咎宋共公發非葬之問言伯姬賢而不答共公不能弘家人之禮然則爲君者外之不足以全國內之不足以正家皆所謂失德而終禮宜貶者也于時諸國多失道不可悉去其葬故於二君示義而大體明矣。繆音穆本亦作穆之使所吏反下同策本又作筴初革反算素緩反數也宋共公音恭本又作恭去起呂反

疏 注天子至明矣。釋曰天子七月而葬云云隱元年左傳文諸侯時葬正也襄七年傳文月葬故也隱五年傳文日者憂危最甚此傳云日葬故也危不得葬也是也變之不葬有三云云昭十三年傳文弒君不葬者若十一年公薨不書葬是也國滅不葬者若紀侯大去其國雖賢終不書葬是也其陳哀蔡靈書葬者閔二國不與楚滅之也失德不葬者僖二十三年宋公茲父卒成十五年宋公固卒是也外之不足以全國者謂宋襄也內之不足以正家者謂宋共也

春秋穀梁傳注疏挍勘記序

阮元撰　盧宣旬敬録

六藝論云穀梁善于經豈以其親炙於子夏所傳爲得其實與公羊同師子夏而鄭氏起癈疾則以穀梁爲近孔子公羊爲六國時人又云傳有先後然則穀梁實先於公羊矣今觀其書非出一人之手如隱五年桓六年竝引尸子說者謂卽尸佼佼爲秦相商鞅客鞅被刑後遂亡逃入蜀而預爲徵引必無是事或傳中所言者非尸佼也自漢宣帝善穀梁於是千秋之學起劉向之義存若更始唐固麋信孔衍徐乾皆治其學而范甯以未有善釋遂沈思積年著爲集解晉書范傳云徐邈復爲之注世亦偁之似徐在范後而書中乃引邈注一十有七可知邈成書於前范甯得以捃拾也讀釋文所列經解傳述人亦可得其後先矣漢志經傳各自爲帙今所傳本未審合併於何時也集解則經傳竝釋豈卽范氏之所合與范注援漢魏晉各家之說甚詳唐楊士勛疏分肌擘理爲穀梁學者未有能過之者也但晉豕魯魚紛綸錯出學者患焉康熙間長洲何煌者焯之弟其所據宋槧經注殘本宋單疏殘本竝希世之珍雖殘編斷簡亦足寶貴元曾挍錄今更屬元和生員李鋭合唐石經元版注疏本及閩本監本毛本以挍宋十行本之譌元復定其是非成穀梁注疏挍勘記十二卷釋文挍勘記一卷阮元記

引據各本目錄

單經本

唐石經凡十二卷顧炎武金石文字記曰襄昭定哀四公卷朱梁補刻錢大昕金石文跋尾曰襄公篇朱梁重刻成公篇重刻者居其半僖公篇亦似後來重刻却不避城字炎武謂昭定哀三卷亦朱梁補刻則考之未審矣

經注本

宋槧殘本余仁仲萬卷堂藏本兼載釋文宣公以前鈌自宣公以後分卷與石經合今據何煌挍本

單疏本

鈔宋殘本章上李中麓藏文公以前鈌自文公以後分卷亦與石經合亦據何煌挍本

注疏本

元本亦據何煌挍本

十行本凡二十卷閩監毛三本同又何煌所記諸舊本尚有南監本一種今案南監本即十行本故不别出

閩本

監本

毛本

　阮元撰盧宣旬摘錄

監本附音春秋穀梁注疏隱公卷第一 閩監毛本無監本附音四字後卷並同

范甯集解　楊士勛疏 閩監毛三本范上有晉字楊上有唐字後卷並同

春秋穀梁傳隱公第一 石經釋文同案石經釋文並以每公爲一卷石經每卷首題春秋穀梁傳某公第幾八分書大字釋文此卷與石經同餘卷止稱某公第幾注疏本餘卷止存某公二字又此題目十行本頂格與石經合閩監毛本上空一字疏又低一字

元年 自此已下十行本行行頂格每一年提行另起與石經合又每經之上十行本皆作○界之閩監毛本以經文提行頂格次行以後並上空一字

隱公之始年 十行本注文雙行夾寫閩監毛本改爲單行上加註字　正者直方之間語 閩本同監毛本者誤月

雖無事必舉正月 閩監毛本上加傳字十行本無案石經經傳不別十行本正與之合加傳字非

外爲主焉 案二年傳文焉下有爾字

貝玉曰含 閩監毛本同疏同儀禮經傳通解引亦作貝石經同補字貝作珠非釋文含又作唅○按依說文當作琀　并有元纁束 補案束下當有帛字　知死者賵襚耳 按公羊傳注賵誤贈疏云賵賓生死兩施是也　故同禮 同乃周字之誤

豹及諸侯之大夫盟於宋 閩監本同毛本於作于

據之君言之 閩監毛本上之字作無　故傳云不與朝也 按傳不作弗　金鏃翦羽謂之鍭 閩監毛本鍭誤鏃

罪故略之 閩本同監毛本罪作惡

二年

南蠻北狄此本狄誤秋閩監毛本不誤今據訂正　則三年王二月乙巳閩監本同毛本王上增春字浦鏜云巳誤乙按浦說是也　春公至自齊案春字乃承上文經而誤衍也否則夏字之譌　天言雷雨之異閩監毛本言作告是也

相無三臣之策閩監毛本相作桓　時其不可閩監毛本時作明是也

三年

二穀不升謂之饉閩監毛本二作三疏引亦作三○按作三與襄二十四年傳文合

徐邈亦作傷段玉裁云傷當作埸下曰壞從壞並當作埸埸俗作塲

天王使不正者月閩監毛本者作稱

弒君不葬閩監毛本同釋文出殺君是陸所據本與此不同

穀梁注疏卷一挍勘記終

寧都州李楨挍

監本附音春秋穀梁注疏隱公卷第二 起四年盡十一年

范甯集解　楊士勛疏

四年春王二月莒人伐杞取牟婁傳例曰取易辭也伐國不言圍邑言圍邑皆有所見伐國及取邑例時此月者蓋為下戊申衛君完卒日起也凡例宜時而書月者皆緣下事當日故也日必繼於月故不得不書月事實在先故不得後録也他皆放此○杞音起牟亡侯反易以豉反見賢徧反蓋為于偽反【疏】注傳例至放此○釋曰取易辭也十年傳文伐國不言圍邑五年傳文伐國及取邑例時者案六年冬宋人取長葛僖二十六年冬公以楚師伐齊取穀宣九年秋取根牟皆不月是例時也其取須句以其再取故日取鄆取鄟皆內之叛邑為害重大故月取郜取防惡乘人之敗故日明常例則時傳曰言伐言取所惡也稱傳曰者穀梁子不親受于師而聞之於傳者既伐其國又取其土明伐不以罪而貪其利兩書取伐以彰其惡○所惡烏路反又如字於傳直專反諸侯相伐取地於是始故謹而志之也春秋之始【疏】諸侯至志之也○釋曰外取邑不志今志之者為入春秋以來最是取地之始故志之也○戊申衛祝吁弒其君完弒君日與不日從其君正與不正之例也祝吁衛公子○祝吁香于反左氏公羊及詩作州吁完音丸大夫弒其君以國氏者嫌也弒而代之也凡非正嫡則謂之嫌○夏公及宋公遇于清遇例時清衛地【疏】注遇例時○釋曰八年春宋公衛侯遇于垂與此皆不月知例時也及者內為志焉爾元年與宋人盟于宿故今復尋之○復音扶又反【疏】及者至焉爾○釋曰重發傳者嫌盟遇禮異故重發以同之○遇者志相得也八年傳曰不期而會遇今日內為志非不期也然則遇有二義【疏】注遇有二義○釋曰即八年與此雖同志相得而期不期異故云有二義傳祝吁之挈者徐邈以挈為舉即是提挈之稱范云不書氏族提挈其名而道之則挈為單挈不具足之辭○○宋公陳侯蔡人衛人伐鄭○秋翬帥師會宋公陳侯蔡人衛人伐鄭翬者何也公子翬也其不稱公子何也據莊三年公子慶父帥師伐於餘丘稱公子○翬音暉下同貶之也杜預曰外大夫貶皆稱人內大夫貶皆去族稱名記事之體他國可言某人而已之卿佐不得言魯

人○去起呂反何爲貶之也與于弑公故貶也○與音預○九月衛人殺祝吁于濮濮陳地水名○濮音卜稱人以殺殺有罪也有弑君之罪者則舉國之人皆欲殺之祝吁之挈失嫌也不書氏族提挈其名而道之也衆所同疾威力不足以自固失當國之嫌○挈本又作絜苦結反注同其月謹之也討賊例時也衛人不能即討祝吁致令出入自恣故謹其時月所在以著臣子之緩慢也○令力呈反下同疏注討賊至慢也○釋曰莊九年春齊人殺無知直時不月又此傳云其月謹之知其例合書時但祝吁以二月殺君衛人九月始討譏其緩慢故謹而月之于濮者譏失賊也譏其不即討乃令至濮○冬十有二月衛人立晉立納入皆篡也大國篡例月小國時疏注立納至國時○釋曰案莊九年齊小白入于齊傳曰以惡曰入文十四年晉人納捷菑傳曰不正也此云立者不宜立者也是三者皆爲篡也大國篡例月者即此冬十有二月衛人立晉是也小國時者昭元年秋莒去疾自齊入于莒是也齊小白入于齊齊是大國而不月者與公伐齊同時既例不月故小白亦不月王子猛不月者王猛雖則非正事異諸侯故不書月也衛人者衆辭也立者不宜立者也嗣子有常位故不言立晉之名惡也惡謂不正○惡也烏各反其稱人以立之何也得衆也得衆則是賢也賢則其曰不宜立何也春秋之義諸侯與正而不與賢也雍曰正謂嫡長也夫多賢不可以多君無賢不可以無君立君非以尚賢所以明有統也建儲非以私親所以定名分名分定則賢無亂長之階而自賢之禍塞矣君無嬖幸之由而私愛之道滅矣○嫡丁歷反長丁丈反下同儲直魚反分扶問反嬖必計反疏春秋之義○釋曰言春秋者得衆而言立恐理不相合故廣稱春秋以包之

五年春公觀魚于棠傳例曰公往時正也正謂無危事耳棠魯地○觀魚如字左氏作矢魚疏注傳例至魯地○釋曰莊二十三年傳文也正謂無危事此公雖以非禮觀魚不至於危故亦時而不月傳曰常事曰視視朔之類是非常曰觀觀魚之類是禮尊不親小事卑不尸大功尸主魚卑者之事也周禮䱷人中士下士○䱷音魚公觀之非正也○夏四月

葬衛桓公月葬故也有祝吁之難故十五月乃葬○難乃旦反疏月葬故也○釋曰重發傳者前起日例今起月例故重發之○秋衛
師入郕入者内弗受也郕國也將卑師衆曰師書其重者也將卑謂非卿○郕音成將卑子匠反注同○九
月考仲子之宫失禮宗廟功重者月功輕者時莊二十三年秋丹桓宫楹是也疏傳入者至受也○釋曰重發傳者前起者邑今是國故重發之○九月至之宫○釋曰考者謂
立其廟祭之成爲夫人也此所以書之者仲子孝公之妾惠公之母惠公雖爲君其母唯當惠公之世得祭至隱不合祭之故書以見譏也不言立者不宜立爲庶母築宫得禮之變但不合於隱之世祭之故止譏其考不
譏立也公羊左氏妾子爲君其母得同夫人之禮今穀梁知不然者喪服記云公子爲其母練冠麻麻衣縓緣旣葬除之傳曰何以不在五服之中也君之所不服子亦不敢服也鄭玄云子君之庶子是貴賤之序嫡庶
全别安得庶子爲君即同嫡夫人乎故穀梁子以爲於子祭於孫止考者何也考者成之也成之爲夫人也立其廟世祭之成夫
人之禮禮庶子爲君爲其母築宫使公子主其祭也公當奉宗廟故不得自主也公子者長子之弟及妾之子
○爲于僞反長丁丈反於子祭於孫止貴賤之序仲子者惠公之母隱孫而脩之非隱也非責也三
年父喪畢不於三年考者又有天王崩至此服竟乃脩之初獻六羽羽翟羽舞者所執獻者下奉上之辭作之於廟故言獻疏初獻六羽○釋曰凡言初者有二種之意若尸
子所言者則是復正之初也若初稅畝是譏事之初范知羽是翟羽者以衛詩簡兮云左手執籥右手秉翟故知羽即翟也范又云作之於廟故言獻齊侯來獻戎捷非於廟亦言獻者此是獻薦
宗廟之事故范據廟言之其實外來者尊魯並稱獻也若然齊人來歸衛寶不言獻者彼實非齊獻諱其逆天子之命假齊爲辭故與常文異也或以爲戎捷齊侯尊魯故特言獻衛寶以平等相
遺故言歸理亦通也初始也遂以爲常穀梁子曰舞夏天子八佾諸公六佾諸侯四佾言穀梁子者非受於
師自其意也夏大也大謂大雅大雅翟雉佾之言列八人爲列又有八列八八六十四人也並執翟雉之羽而舞也天子用八象八風諸公用六降殺以兩也不言六佾者言佾則干在其中明婦
人無武事獨奏文樂○舞夏戶雅反注及下同佾音逸列也殺色界反疏注獨奏文樂○釋曰禮有文舞有武舞文舞者羽籥是也武舞者干戚是也凡舞所以象八之德故襄二十九
年左傳稱吳季札觀樂見舞韶箾者曰德至矣哉大矣如天之無不幬也如地之無不載也雖甚盛德其蔑以加於此矣是其證也今仲子特爲築宫而祭之婦人旣無武事不應得用干戚故云

獨奏文樂何休徐邈之等並同范說則是相傳爲然初獻六羽始僭樂矣下犯上謂之僭○僭子念反尸子曰舞夏自天
子至諸侯皆用八佾初獻六羽始厲樂矣言時諸侯僭侈皆用八佾魯於是能自減厲而始用六穀梁子言其始僭尸子言其
始降○侈昌是反又尸是反○邾人鄭人伐宋邾主兵故序鄭上○螟蟲災也甚則月不甚則時甚則即盡
不及歷月禮月令曰仲春行夏令則蟲螟爲害○螟亡丁反○冬十有二月辛巳公子彄卒杜預曰大夫書卒不書葬葬者自其臣子事非
公家所及○彄苦侯反○隱不爵命大夫其曰公子彄何也據八年無侅卒不稱公子先君之大夫也隱不
成爲君故不爵命大夫公子不爲大夫則不言公子也疏先君至夫也○釋曰公子益師亦是先君之大夫而獨言公子彄者益師有罪而不日故傳略之彄無罪而文詳故因見爵命
之例其實益師亦先君之大夫也○宋人伐鄭圍長葛長葛鄭邑圍例時疏注圍例時釋曰僖二十三年春齊侯伐宋圍閔宣十二年春楚子圍
鄭氏也但此爲久圍故謹而月之耳或解上文日月者爲公子彄卒此雖例時不可去上文日月其實日月不爲圍長葛也伐國不言圍邑據莊二年公子慶父帥師
伐於餘丘不言圍也伐國不言圍邑書其重也此其言圍何也久之也宋以此冬圍之至六年冬乃取之古者師出不踰時重民之命愛民之財乃暴師經
年僅而後克無仁隱之心而有貪利之行故圍伐兼舉以明之○暴步卜反本或作曝暴露也僅渠吝反行下孟反疏伐國至之也○釋曰伐國不言圍邑者舉重也其言圍者各有所爲此則
五年圍六年乃取爲久之故書圍也僖六年齊侯以下伐鄭圍新城傳云著鄭伯之罪也二十三年春齊侯伐宋圍閔傳曰不正其以惡報惡也是書圍者各有所爲襄十二年莒人伐我東鄙圍
部書圍者爲季孫宿救邰張本也襄十六年齊侯伐我北鄙圍成十七年齊侯伐我北鄙圍桃齊高厚帥師伐我北鄙圍防並書圍者爲十八年諸侯同圍之起也伐不踰時戰
不逐奔誅不塡服來服者不復塡厭之○塡音田復扶又反下同厭於甲反苞人民毆牛馬曰侵斬樹木壞宮
室曰伐制其人民毆其牛馬賊去之後則可還反樹木斬不復生宮室壞不自成故其爲害重也○毆上于反注同壞音怪一戸怪反六年同疏苞人至曰伐○釋曰案左
傳有鍾鼓曰伐無曰侵公羊傳觕者曰侵精者曰伐又何休廢疾云廄焚孔子曰傷人乎不問馬今穀梁以苞人民爲輕斬樹木壞宮室爲重是理道之不通也所以穀梁不從二傳者鄭玄云苞

人民毆牛馬兵去則可以歸還其爲壞宮室斬樹木則樹木斷不復生宮室壞不自成爲害更重也是鄭意亦以斬樹木壞宮室爲重是亦一家之義故與二傳不同

六年春鄭人來輸平杜預曰和而不盟曰平。輸平失朱反墮也左氏作渝平輸者墮也平之爲言以道成也來輸平者不果成也春秋前魯與鄭平四年翬與宋伐鄭故來絕魯壞前平也。墮許規反壞毀之也○夏五月辛酉公會齊侯盟于艾艾魯地隱行皆不致者明其當讓也。艾五盖反疏注艾魯至讓也。釋曰知非惰者以隱讓國賢君不應終始俱惰明爲讓不致也○秋七月無事書首月不遺時也他皆放此疏注無事至放此。釋曰九年傳云無事焉何以書不遺時也然則春秋四時具始得成年若闕一時不書首月則是遺時也○冬宋人取長葛前年冬圍至今乃得之上有伐鄭圍長葛言長葛則鄭邑可知故不繫之鄭外取邑不志此其志何也久之也

七年春王三月叔姬歸于紀叔姬伯姬之娣至此歸者待年於父母之國六年乃歸媵之爲言送也從也不與嫡俱行非禮也親逆例時不親逆例月許慎曰姪娣年十五以上能共事君子可以往二十而御易曰歸妹愆期遲歸有時詩云韓侯取妻諸娣從之祁祁如雲娣必少於嫡知未二十而往也。娣徒細反女弟曰娣媵以證反又繩證反從才用反下同一音如字上時掌反共事音恭本亦作供愆起虔反取七喻反少詩照反下文及注同疏注叔姬至往也。釋曰六年乃歸者伯姬二年嫁于紀叔姬此年始去故云六年也所引易文歸妹九四爻辭也王弼云夫以不正無應而適人也必須彼道窮盡無所與交然後乃可以往故愆期遲歸以待時也其卦☳☱兌下震上所引詩者大雅韓奕之篇引此二文者言夫人有姪娣必當少於嫡知未二十而往也一解引易者證待年于父母國與嫡俱行也其不言逆何也據莊二十九年莒慶來逆叔姬言逆逆之道微無足道焉爾逆者非卿○滕侯卒滕侯無名。自無名非貶之○滕徒登反疏滕侯無名。釋曰左氏以滕侯無名爲未同盟故薨不得以名赴公羊傳云滕侯何以不名微國也微國則其稱侯何春秋貴賤不嫌同號美惡不嫌同辭今穀梁以爲用狄道也故無名者若左氏以爲未同盟故不名何爲春秋之內亦有不盟而書名者若公羊以爲微國不名則邾子克許男新臣何以名故穀梁子以爲用狄道也本來無名字少曰世子長曰君狄道也其不

正者名也戎狄之道年少之時稱曰世子長立之號曰君其非正長嫡然後有名爾責滕侯用狄道也○長曰下文反注同嫡本又作適丁歷反○夏城中丘

城例時中丘魯地城爲保民爲之也建國立城邑有定所高下大小存乎王制刺公不脩勤德政更造城以安民○爲于僞反下爲其同刺七賜反疏注建

國至安民○釋曰禮記王制無此文言存乎王制者謂王者之法制也高下者考工記云王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉城隅之制九雉門阿之制以爲都城之制宮隅之制以爲諸侯之城制是

也大小者即左傳云大都不過參國之一中五之一小九之一是也此城中丘與九年夏城郎例時者功役之事摠指天象故也民衆城小則益城益城無

極凡城之志皆譏也夫保民以德不以城也如民衆而城小輒益城是無限極也此發凡例施之於城內邑○齊侯使其弟年來

聘聘例時凡聘皆使卿執玉帛以相存問疏注聘例至存問○釋曰此齊侯使弟年下冬天王使凡伯皆不書月故例時也禮小聘曰問使大夫大聘使卿此既名見於經明是卿也案禮

聘則執玉以致命執帛以致享故云執玉帛以相存問諸侯之尊弟兄不得以屬通禮非始封之君則臣諸父昆弟匹敵之稱人臣不可以敵君故

不得以屬通所以遠別貴賤尊君卑臣之義○稱尺證反別彼列反下同其弟云者以其來接於我舉其貴者也弟是臣之親貴者殊

別於凡庶疏舉其貴者也○釋曰叔肸稱弟傳云賢也此年稱弟傳云舉其貴者則稱弟有二義也○秋公伐邾○冬天王使凡伯來

聘凡氏伯字上大夫也戎伐凡伯于楚丘以歸凡伯者何也天子之大夫也國而曰伐

此一人而曰伐何也大天子之命也伐一人而同一國尊天子之命戎者衛也戎衛者爲其

伐天子之使貶而戎之也楚丘衛之邑也以歸猶愈乎執也大天子之使過諸侯諸侯當候在疆

場膳宰致饔司里授館猶懼不敬今乃執天子之使無禮莫大焉昭十二年晉伐鮮虞傳曰晉狄之也今不曰衛伐凡伯乃變衛爲戎者伐中國之罪輕故稱國以狄晉執天子之使罪重故變衛以戎

之以一人當一國韓執言以歸皆尊尊之正義春秋之微旨○之使所吏反注同愈羊主反過古卧反上古禾反疆本又作壃亦作強音姜場者亦饔許氣反牲腥曰饔伐鮮音仙疏戎者衛也

○釋曰麋信云不言夷狄獨言戎者因衛有戎邑故也范意或然○注云天子至不敬○釋曰國語云定王使單襄公聘于宋遂假道于陳以聘于楚陳人候不在疆膳宰不致饔司里不授館單子歸

以告王曰陳侯不有大咎國必亡王曰何故對曰云云是棄先王之法制也周之秋官有之敵國賓至司里授館甸人積薪膳宰致飧廩人獻餼賓入如歸今臣承王命以過陳司事莫至是蔑先王之官也是文出於彼

八年春宋公衞侯遇于垂 垂衞地 不期而會曰遇遇者志相得也○三月鄭伯使宛來歸邴 凡有所歸例時邴鄭邑○宛於阮反邴彼病反一音丙左氏作祊 疏 注凡有所歸例時○釋曰宣十年春齊人歸我濟西田定十年夏齊人來歸鄆讙龜陰之田並不書月故知例時也此月者爲下入邴月也一解以擅易天子之田故謹而月之也 名宛所以貶鄭伯惡與地也 去其族惡擅易天子邑○惡與烏路反注及下同去起呂反擅市戰反 ○庚寅我入邴 徐邈曰入承鄭歸邴下嫌內外文不別故著我以明之○別彼列反 入者內弗受也日入惡入者也邴者鄭伯所受命於天子而祭泰山之邑也 王室微弱無復方岳之會諸侯驕慢亦廢朝覲之事故鄭以湯沐之邑易魯朝宿之田也諸侯有大功盛德於王室者京師有朝宿之邑泰山有沐浴之邑所以供祭祀也魯周公之後鄭宣王母弟若此有賜邑其餘則否許愼曰若今諸侯京師之地皆有朝宿之邑周有千八國諸侯盡京師之地不足以容不合事理○復扶又反廢朝直遥反下同覲巨靳反諸侯春見天子曰朝秋見曰覲令力呈反 疏 入者內弗受也○釋曰重發傳者嫌易田與兵入異故重發以明之○注周有至事理釋曰孝經說文 ○夏六月己亥蔡侯考父卒諸侯日卒正也 疏 日卒正也○釋曰重發之者宋公起例之始蔡侯嫌爵異故重發以明之舉此二者足以包宿男故宿男不復發傳也 ○辛亥宿男卒宿微國也未能同盟故男卒也 疏 未能同盟○釋曰杜預以元年盟於宿宿亦與盟則以宿爲宿男之國此傳云未能同盟則以彼宿爲地名與杜異也 ○秋七月庚午宋公齊侯衞侯盟于瓦屋 宋序齊上王爵也瓦屋周地 外盟不日此其日何也 據僖十九年夏六月宋公曹人邾人盟於曹南不日 疏 注據僖至不日○釋曰不據石門而引曹南者以曹南三國與此相合故引之也 諸侯之參盟於是始故謹而日之也 世道交喪盟詛滋彰非可以經世軌訓故存日以記惡蓋春秋之始也○參七南反喪息浪反詛莊慮反下文同 誥

誓不及五帝五帝謂黃帝顓頊帝嚳帝堯帝舜也誥誓尚書六誓七誥是其遺文五帝之世道化淳備不須誥誓而信自著○誥古報反誓市制反五帝孔安國云少昊顓頊高辛唐虞鄭玄有黃帝無少昊餘同范依鄭顓頊上音專下音許玉反帝嚳苦篤反高辛名疏注五帝至自著○釋曰五帝雖有軍旅會同不須誥誓而信自著也六誓者即尚書甘誓湯誓牧誓泰誓費誓秦誓也七誥者即湯誥誥酒誥召誥洛誥康王之誥是也

盟詛不及三王三王謂夏殷周也夏后有鈞臺之享商湯有景亳之命周武有盟津之會衆所歸信不盟詛也○夏戸雅反鈞音均亳步各反盟津音孟本亦作孟疏注三王至詛也○釋曰經史通以王爲夏殷周也盟津之會昭四年左傳文三王衆所歸信故不設盟詛也尚書舜命禹征有苗而戒於衆則亦誓之類周禮秋官司盟掌盟載之約則是盟事而云誥誓不及五帝盟詛不及三王者舜是五帝之未命禹徂征是禹之事故云不及五帝周公制盟載之法者謂方岳及有疑會同始爲之耳不如春秋之世屢盟故云不及三王也

交質子不及二伯二伯謂齊桓晉文齊桓有召陵之師晉文有踐土之盟諸侯率服不質任也○交質音置注同二伯如字又音霸召上照反疏注二伯至任也○釋曰經典言五伯者皆謂夏伯昆吾商伯大彭豕韋周伯齊桓晉文今此傳以周末言之故知謂齊桓晉文也其召陵之師踐土之盟亦昭四年左傳文也

○八月葬蔡宣公月葬故也○九月辛卯公及莒人盟于包來包來宋邑○包音苞一音浮左氏作浮來可言公及人不可言公及大夫稱人衆辭可言公及人若舉國之人皆盟也不可言公及大夫如以大夫敵公故也○螟○螟亡丁反○冬十有二月無侅卒無侅之名未有聞焉未聞者不知爲是隱之不爵大夫爲是有罪貶去氏族穀梁子不受之於師故曰未有聞焉○者起呂反或曰隱不爵大夫也若侅卒是○若侅音恊九年經同或說曰故貶之也若無侅帥師入極是疏或曰至貶之也○釋曰若是不爵命大夫二年傳不得云貶彼入極爲貶去氏則此亦爲貶去氏就二說之中後或曰是也公子益師卒傳曰不日惡也則此不日亦惡可知矣

九年春天王使南季來聘南氏姓也季字也南季天子之上大夫氏以爲姓也所以別姓者經有王季子來聘祭伯來王祭皆非姓也嫌與同故別之也季云字者明命爲大夫不以名通也○別彼列反祭伯側界反下同凡國名邑名及人名氏皆於始音後不復出若假借之字時復重音後放此聘問

也聘諸侯非正也周禮天子時聘以結諸侯之好殷覜以除邦國之慝間問以諭諸侯之志歸脤以交諸侯之福賀慶以贊諸侯之喜致禬以補諸侯之災許慎曰禮臣病君親問之天子有下聘之義傳曰聘諸侯非正甯所未詳○好呼報反覜他弔反慝他得反惡也間問間廁之間脤市軫反祭肉也禬戶外反或古外反疏注周禮至未詳○釋曰范所引者周禮大行人文也鄭玄云時聘者亦無常期天子有事諸侯使大夫來聘親以禮見之禮而遣之所以結其恩好也殷覜謂一服朝之歲也慝惡也一服朝之歲五服諸侯皆使卿以聘禮來覜天子天子以禮見之命以禮政禁之事所以除其惡行間問者間歲一問諸侯而有省之屬諭諸侯之志者諭言語諭書名其類也歸脤以交諸侯之福者交或往或來者也賀慶以贊諸侯之喜者贊助也致禬凶禮之弔禮禬禮也補諸侯之災者若春秋澶淵之會謀歸宋財然時聘殷覜二者是諸侯臣使於王也其間問歸脤賀慶致禬四者王使臣使於諸侯也范此注引周禮者證有下聘之義也而傳云非正也故云甯所未詳然則荅鄭玄之駁則云叔服重天子之禮者以此傳既非故別爲之說○三月癸酉大雨震電震雷也

電霆也○電徒練反霆徒丁反又徒頂反疏震雷也電霆也○釋曰說文云震霹靂也陰擊陽爲電電者即雷之光與此傳異者易說卦震爲雷故何休亦以震爲雷霆者霹靂之別名有霆必有電故傳云電霆也或當電霆爲一也○庚辰大雨雪志疏數也八日之間再有大變陰陽錯行故謹而日之也劉向云雷未可以出電未可以見雷電既以出見則雪不當復降皆失節也雷電陽也雨雪陰也雷出非其時者是陽不能閉陰陰氣縱逸而將爲害也○雨于付反數色角反向舒亮反見賢徧反復扶又反疏志疏數也○釋曰謂灾有遠近遠者爲疏近者爲數也○注劉向至害也○釋曰何休云夏之正月未可大雨震電此陽氣大失其節猶隱公久居其位不反於桓失其宜也異發於九年者陽數可以極而不還國於桓之所致大雨雪者盛陰之氣大怒此桓將怒而弑隱公之象劉向之言與何休意不甚異但取變異之象少差耳雨月志正也雨得其時則月疏注雨得其時則月○釋曰雨得其時則月者若僖三年夏六月雨是也○俠卒俠者所俠也俠名也所其氏疏俠者所俠也○釋曰徐邈引尹更始云所者俠之氏今范亦云所其氏則所者是俠之氏族但未備爵命故略名耳麋信以爲所非氏所謂斥也弗大夫者隱不爵大夫也俠不命爲大夫故不氏隱之不爵大夫何也曰不成爲君也明將立桓○

夏城郎郎魯邑○秋七月無事焉何以書不遺時也四時不具不成年也○冬公會齊侯

于防防魯地也會者外爲主焉爾疏會者至焉爾。釋曰重發傳者嫌華戎異故也

十年春王二月公會齊侯鄭伯于中丘隱行自此皆月者天告雷雨之異以見篡弑之禍而不知戒懼反更數會故危之。見賢徧反數色角反○夏翬帥師會齊人鄭人伐宋翬隱之罪人也故終隱之世貶之○六月壬戌公敗宋師于菅敗例日與不日皆與戰同菅宋也。公敗必邁反又皮邁反後亦同菅古顏反疏注敗例至宋地。釋曰莊十年傳例日不日疑戰也者言不克日而戰以詐相襲則不疑當書日故桓十年冬十有二月丙午齊侯衛侯鄭伯來戰于郎范云結日列陳則日是也今注云與戰同則此敗宋師是克日而戰也內不言戰舉其大者也戰然後敗故敗大於戰辛未取郜。郜古報反字林工竺反辛巳取防取邑不日此其日何也據僖三十三年伐邾取訾婁不日。訾子斯反不正其乘敗人而深爲利取二邑故謹而日之也禮不重傷戰不逐北公敗宋師于菅復取其二邑貪利不仁故謹其日。重直用反逐北如字又音佩本又作逐奔復扶又反疏注禮不至逐奔。釋曰不重傷僖二十二年左傳文也不逐奔上五年傳文○秋宋人衛人入鄭○宋人蔡人衛人伐載。鄭伯伐取之凡書取國皆滅也變滅言取明其易。載如字本或作戴易以豉反下文同不正其因人之力而易取之故主其事也三國伐載自足以制之鄭伯不能矜人之危而反與共伐故獨書鄭伯伐取之以首其惡其實四國共取之。惡烏各反○冬十月壬午齊人鄭人入郕入者內弗受也日入惡入者也郕國也。惡烏路反

十有一年春滕侯薛侯來朝天子無事諸侯相朝正也事謂巡守崩葬兵革之事。薛息列反守音狩本亦作狩疏十有一年。釋曰言有者十是盈數更以奇從盈故言有欲見一者非十中之物也。注事謂至之事。釋曰書云肆覲東后是天子巡守當方諸侯有事許慎鄭玄皆以爲天子喪葬諸侯親奔故范亦以爲天子崩葬爲諸侯之事也桓五年諸侯從王伐鄭是天子舉兵革諸侯亦有事也言無此等事諸侯得相朝若有即不得也

以尊天子也諸侯來朝時正也朝宜以時故書時則正也【疏】考禮脩德釋曰諸侯相朝所以正班爵奉王命故云考禮脩德也犆言同時也犆言謂別言也若穀伯綏來朝鄧侯吾離來朝同時來不俱至。犆音特獨也本或作特累數皆至也累數總言之也若滕侯薛侯來朝同時俱至。數所主反○夏五月公會鄭伯于時來時來鄭地○秋七月壬午公及齊侯鄭伯入許○冬十有一月壬辰公薨公薨不地故也不地不書路寢之比。比必利反隱之不忍地也隱猶痛也其不言葬何也君弒賊不討不書葬以罪下也責臣子也隱十年無正隱不自正也無正謂不書正月元年有正所以正隱也明隱宜立

穀梁注疏卷二校勘記

四年 隱公

衞祝吁弒其君完 閩監毛本同釋文弒其音試釋舊作殺注下同君完本又作完音丸案完卽八分書完字筆迹小異耳非容皃字又音丸也

故貶也 閩監毛本同石經作故貶之也

祝吁之挈 閩監毛本同釋文挈本又作絜注同案通志堂本釋文絜誤挈此从宋本

不書氏族提挈其名而道之也衆所同疾威力不足以自固失當國之嫌 此注文也閩監毛本凡注皆改單行上加注字此獨雙行無注字蓋改十行本之舊而未盡者

五年

疏傳入者至受也○釋曰重發傳者前起者邑今是國故重發之 十行本無此一段疏閩本如此監本上傳作注毛本無上傳字至作內弗二字。補案此段疏文十行本初刻無後補板剜擠在下考仲子之宮疏上

練冠麻麻衣 補案麻誤重

則干在其中 閩監毛本干作羽○補此干字作羽則上不言六佾者佾字亦當作羽

爲十八年諸侯同圍之起也 閩監毛本起作地是也

兵去則可以歸還其爲 閩監毛本同何校本下有害輕二字是也

七年

大天子之使 閩監毛本大作夫是也

八年

三月鄭伯使宛來歸邴 左氏作歸祊惠棟云古方丙同字

惡入者也 石經同二年疏引同閩監毛本脫入字

若今諸侯 閩監毛本同釋文出若令力呈反案令是

九年

而有省之屬 按周禮大行人注而有作謂存

十年

以詐相襲 閩監本同毛本詐誤戰

取二邑 閩監毛本同石經多一取字改刻作又取故此行十一字

戰不逐北 閩監毛本同釋文逐北本又作逐奔按注疏本作逐奔

伐載 閩監毛本同釋文云本或作戴按載爲𢦔之假借字戴爲𢦔或作之字譌詳左傳釋文校勘記

穀梁注疏卷二校勘記終

寧都李楨挍

監本附音春秋穀梁注疏卷第三 起元年盡七年

范甯集解　楊士勛疏

（藏書印）

桓公 疏 魯世家桓公名允惠公之子隱公之弟以桓王九年即位世本作軌謚法辟土服遠曰桓

元年春王桓無王其曰王何也謹始也 諸侯無專立之道必受國於王若桓初立便以見治故詳其即位之始以明王者之義 疏 桓無至始也○釋曰徐邈云桓公簒立不顧王命王不能討故無王又且桓公終始十八年唯元年二年十年十八年有王自外皆無王故傳據以發問而曰桓無王又范氏例云春秋上下無王者凡一百有八桓無王者見不奉王法餘公無王者爲不書正月不得書王桓初即位若已見治故書王以示義二年書王痛與夷之卒正宋督之弑宜加誅也十年有王正曹伯之卒使世子來朝王法所宜治也十八年有王取終始治桓也是解元年有王爲謹始也餘年無王爲不奉王法也若然桓爲弑君而立故十四年没其王文宣公亦簒位而立不去王者桓弑賢兄讓國之主害成立之君宣簒未踰年之子又無爲臣之義以輕重既異故去王亦殊也杜預注左氏桓十四年無王者失不班歷也何休注公羊意與穀梁同唯解有王者别云二年有王者見始也十年有王數之終也十八年有王桓之終也明終始有王桓公無之耳 其曰無王何也桓弟弑兄臣弑君天子不能定諸侯不能救百姓不能去以爲無王之道遂可以至焉爾

元年有王所以治桓也正月公即位 杜預曰嗣子位定於初喪而改元必須踰年者繼父之業成父之志不忍有變於中年也諸侯每首歲必有禮於廟諸遭喪繼位者因此而改元即位百官以序故國史亦書即位之事於策○去上聲 疏 注杜預至於策○釋曰尚書顧命云乙丑成王崩俾爰齊侯吕伋以二干戈虎賁百人逆子釗于南門之外延入翼室恤宅宗孔安國云明室路寢外之使居憂爲天下宗主天子初崩嗣子定位則諸侯亦當然也其改元必須踰年者孝子之情不忍有變於中年也然嗣子不忍變於中年故嗣年即位桓公既無惻痛之情朝死夕忘亦於踰年即位者聖人立法即位必持踰年桓雖不仁未可獨當年即位即位既是踰年故史官從其實而書之 繼故不言即位正也 故謂弑也 繼故不言即位之爲正何也曰先君不以其道終則子弟不忍即

位也哀痛之至故不忍行即位之禮繼故而言即位則是與聞乎弒也繼故而言即位是爲與聞乎弒何也曰先君不以其道終已正即位之道而即位是無恩於先君也推其無恩則知與弒也此明統例耳與弒尚然況親弒者○與聞音豫下文及注與弒皆同疏注推其至弒者○釋曰桓是親弒之主而傳論與弒之事故知傳意本明統例爾故云與弒尚然況親弒者

○三月公會鄭伯于垂垂衛地也傳例曰往月危往也桓大惡之人故會皆月以危之疏注垂衛至危之○釋曰傳例者定八年傳文也此三月公會鄭伯于垂二年三月公會齊侯陳侯鄭伯于稷是會皆月以危之會者外爲主焉爾鄭伯所以欲爲此會者爲易田故○爲易于僞也疏會者至焉爾○釋曰重發傳者嫌易田與直會異故也

○鄭伯以璧假許田假不言以言以非假也實假則不應言以璧非假而曰假諱易地也禮天子在上諸侯不得以地相與也諸侯受地於天子不得自專無田則無許可知矣不言許不與許也但言以璧假許而不繼田則許屬鄭也今言許田明以許之田與鄭不與許邑也諸侯有功則賜田以祿之若可以借人此蓋不欲以實言○借子夜反許田者魯朝宿之邑也邴者鄭伯之所受命而祭泰山之邑也用見魯之不朝於周而鄭之不祭泰山也朝天子所宿之邑謂之朝宿泰山非鄭竟內從天王巡守受命而祭也擅相換易則知朝祭並廢○魯朝直遙反下皆同邴彼病反又音內見賢徧反竟音境從在用反守音狩擅市戰反換一本亦作逭胡喚反疏許田至山也○釋曰經文無邴而傳言之者經諱易天子之地故以璧假爲文若以地易地不得云假故經無邴文傳本魯鄭易田之由五得不言邴也先儒解左氏者皆以爲鄭受天子祊田爲湯沐之邑後世因立桓公武公之廟故謂之泰山之祀案此傳及注意則以爲祭泰山之邑謂從王巡狩受命而祭泰山也○羊以爲田多邑少稱田邑多田少稱邑左氏無傳或當史異辭穀梁以爲言田者則不德其邑○是三傳之說各異也

○夏四月丁未公及鄭伯盟于越越衛地也及者內爲志焉爾越盟地之名也

○秋大水禮月令曰季秋行夏令則其國大水大水例時疏注大水例時○釋曰莊七年與此皆云秋大水不書月是例時也

高下有水災曰大水○冬十月無事焉何以書不遺時也春秋編年四時具而後為年編録○編必連反字林聲類韻集皆布千反史記音義甫連反

二年春王正月戊申宋督弒其君與夷宋督宋之卑者卑者以國氏○督丁毒反與如字又音餘 疏 注宋督至國氏○釋曰知是卑者祝吁弒其君取國傳以失如言之屨緰來逆傳稱進之也此督與宋萬既不取國又無可進明卑者可知也桓無王其曰王何也正與夷之卒也諸侯之卒天子所隱痛簒逆之人王法所宜誅故書王以正之及其大夫孔父孔父先死其曰及何也書尊及卑春秋之義也邵曰會盟言及別內外也尊卑言及上下序也○別彼列反 疏 注邵曰至序也○釋曰及有二義故范引邵云會盟言及別內外也尊卑言及上下序也別內外者謂魯與他人會盟皆先魯以及他若隱元年公及邾儀父盟于眛及宋人盟于宿是也上下序者此孔父荀息仇牧皆先言君後言臣是也孔父之先死何也督欲弒君而恐不立於是乎先殺孔父孔父閑也閑謂扞禦○殺並如字扞下旦反何以知其先殺孔父也曰子既死父不忍稱其名臣既死君不忍稱其名以是知君之累之也累謂從也 疏 知君之累之也○釋曰糜信云累者從也謂孔父先死殤公從後被弒范注雖不明理亦當然也孔氏父字謚也孔父有死難之勳故其君以字為謚○難乃旦反 疏 孔氏父字謚也○釋曰孔父新死未葬而得有謚者舊解謂三月既葬之後嗣君謚之但赴者以正月者亂故書弒在前使者以葬後始來故得稱謚或當孔父以字為謚得據後言之故云字謚也○注孔父至為謚○釋曰謚者大夫之常事而云死難之勳者字者襃德非可虛加若使孔父無死難之勳雖有凡平之謚焉得以字為之文傳特言字謚也明知有義故注者原之或曰其不稱名蓋為祖諱也孔子故宋也孔子舊是宋人孔父之玄孫○為于偽反 疏 注孔子至玄孫○釋曰案世本孔父嘉生木金父木金父生祁父其子奔魯為防叔防叔生伯夏伯夏生叔梁紇叔梁紇生仲尼是孔父嘉為孔子六世祖范云玄孫者以玄者親之極至來孫昆孫之等亦得通稱之亦如左傳蒯聵禱文王稱曾孫之類是也○滕子來朝隱十一年稱侯今稱子蓋時王所黜 疏 ○注隱十至所黜○釋曰周公之

制爵有五等所以擬其黜陟今傳無貶爵之文明降爵非春秋之義又且此時周德雖衰尚為天下宗主滕今降爵明是時王所黜也○三月公會齊侯陳侯鄭伯于稷以成宋亂稷宋地也以者內為志焉爾公為志乎成是亂也欲會者外也欲受賂者公也

疏以者至焉爾○釋曰十四年傳云以者不以者也僖二十一年傳云以重辭也此傳云以者內為志焉爾則以有三種之義范於僖二十一年注云以有二義矣者以內為志焉與不以者正是一事耳以成宋亂者公也非諸侯故也是以云內為志焉爾其實以者仍是不以之例故注彼為二事焉○注欲會至公也○釋曰以經言會故知欲會者外也以者內為志故知欲受賂者公也

此成矣取不成事之辭而加之焉於內之惡而君子無遺焉爾取不成事之辭謂以成宋亂也桓姦逆之人故極言其惡無所遺漏也江熙曰春秋親尊皆諱蓋患惡之不可掩豈當取不成事之辭以加君父之惡乎案宣四年公及齊侯平莒及郯傳曰平者成也然則成亦平也公與齊陳鄭欲平宋亂而取其賂鼎不能平亂故書成宋亂取郜大鼎納于大廟微旨見矣尋理推經傳似失之徐邈曰宋雖已亂治之則治治亂成不繫此一會若諸侯討之則有撥亂之功不討則受成亂之責辭豈虛加也哉春秋雖受親尊者諱然亦不沒其實故納鼎于廟躋僖逆祀及王室之亂昭公之孫皆指事而書哀七年傳所謂有一國之道者有天下之道者也君失社稷猶書而不隱況今四國羣會非一人之過以義致譏輕於自已兆亂以此方彼無所多怪○郯音談大廟音泰下文及注同見賢徧反躋子兮反

疏注取不至多怪○釋曰江熙云微旨見矣者傳意成宋辭者謂成就宋亂江熙以為加君父之惡大初故以成為平直書取郜大鼎納於大廟足以示譏是微旨見矣言此傳成亂之辭為微旨徐邈引傳所謂有一國之道云云者言謂侯專一國猶似天子專天下其有失社稷猶得書之故此亦得云成宋辭也

○夏四月取郜大鼎于宋戊申納于太廟傳例曰納者內不為也日之明惡甚也太廟周公廟○郜古報反

疏注傳例至公廟○釋曰宣十一年傳文也然此傳亦有弗受之文而引傳例者凡傳言內弗受者指謂諸侯相入之例今此言不受者謂周公也恐其不合故引例以明之

桓內弒其君外成人之亂受賂而退以事其祖非禮也其道以周公為弗受也郜鼎者郜之所為也曰宋取之宋也此鼎本郜國所作宋後得之以是為討之鼎也討宋亂而更受其賂鼎○為討之鼎如字麋氏云討或作糾孔子曰名從主人物

從中國故曰郜大鼎也主人謂作鼎之主人也故繫之郜物從中國謂是大鼎疏名從至大鼎也釋曰名從主人者謂本是郜作繫之於郜物從中國者謂鼎在宋從宋號也言物從中國者廣例耳通夷狄亦然其意謂鼎名從作者之主人不問華戎皆得繫之若左傳稱甲父之鼎是也物從中國者謂中國號之大鼎縱夷狄亦從中國之號不得改之若傳稱吳謂義稻為伊緩夷狄謂大原為大鹵以地形物類須從中國之號故不得謂之伊緩大鹵也何休云周家以世孝天瑞之鼎諸侯有世孝者天子亦作鼎以賜之禮祭天子九鼎諸侯七卿大夫五元士三也故郜國有之

○秋七月紀侯來朝隱二年稱子今稱侯蓋時王所進○紀侯左氏作杞侯朝時此其月何也據隱十一年春滕侯薛侯來朝稱時桓內弒其君外成人之亂於是為齊侯陳侯鄭伯討數日以賂桓既罪深責大乃復為三國討數至日以責宋賂○為齊于偽反下同數色主反注同復扶又反已即是事而朝之惡之故謹而月之也已紀也桓與諸侯校數功勞以取宋賂不知非之為非貪愚之甚紀不擇其不肖而就朝之○惡烏路反疏謹而月之也○釋曰桓雖不君臣不得不臣所以極言君父之惡以示來世者桓既罪深責大若為隱諱便是長無道之君使縱以為暴故春秋極其辭以勸善懲惡也○注已紀也○釋曰桓十三年注云紀當為已與此異者觀經而說故兩注不同

○蔡侯鄭伯會于鄧鄧某地○某地不知其國故云某後放此

○九月入杞我入之也不稱主名內之卑者疏我入之也○釋曰何嫌非我而發傳者以隱入年云我入郱此直云入杞恐非我故發之

○公及戎盟于唐○冬公至自唐告廟曰至傳例曰致君者殆其往而喜其反此致君之意義也離不言會故以地致疏注告廟至地致○釋曰傳例者襄二十九年傳文也離不言會者即左傳所云特相會往來稱地亦此類也桓無會而其致何也遠之也桓會甚衆而曰無會善無致會也弒逆之罪非可以致宗廟而今致者危其遠會戎狄喜其得反疏注桓會甚衆○釋曰謂元年會于垂二年會于稷是也

三年春正月公會齊侯于嬴嬴齊地○嬴音盈

○夏齊侯衛侯胥命于蒲蒲衛地胥之為言猶相也相命而信諭謹言而退以是為近古也申約言以相達不歃血而誓盟古謂五帝時○近附近之

近約如字又於妙反歃本又作喢所治反疏注古謂五帝時○釋曰知古非三王者以傳云誥誓不及五帝盟詛不及三王今謹言而退非誥誓之辭相命而信諭無盟詛之事二國能行三王五帝之法而傳云近古明知謂五帝也是必一人先其以相言之何也不以齊侯命衛侯也江熙曰夫相與親比非一人之德是以同聲相應同氣相求齊衛胥盟雖有先倡倡和理均若以齊命衛則功歸于齊以衛命齊則齊僅隨從言其相命則泯然無際矣○比毗志反應應對之應僅巨靳反泯亡忍反疏注同聲至相求○釋曰易文言文也今二國相命則大者宜倡小者宜和大則齊也小則衛也故傳云不以齊侯命衛侯也明齊大也但倡和理均故直以相命言之倡則同聲相應和則同氣相求聲氣相通而相命之情見矣○六月公會杞侯于郕郕魯地郕音成○秋七月壬辰朔日有食之既言日言朔食正朔也朔日食也既者盡也有繼之辭也盡而復生謂之既○復音扶又反疏既者盡也○釋曰其日食或盡或不盡者歷家之說以為交正在朔則日食既前後望月不食交正在望則月食既前後朔日不食○公子翬如齊逆女翬稱公子者桓不以為罪人也逆女親者也使大夫非正也九月齊侯送姜氏于讙已去齊國故不言女未至于魯故不稱夫人讙魯地月者重錄之○于讙音歡疏使大夫非正也釋曰重發傳者履緰外之始翬是內之初故重發以明外內不異也禮送女父不下堂母不出祭門諸母兄弟不出闕門祭門廟門也闕兩觀也在祭門之外○觀古亂反父戒之曰謹慎從爾舅之言母戒之曰謹慎從爾姑之言諸母般申之曰謹慎從爾父母之言般囊也所以盛朝夕所須以備舅姑之用○般步干反一本作鞶音同盛音成疏注般囊至之用○釋曰士婚禮云父送女命之曰戒之敬之夙夜無違命母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事庶母及門內施般申之以父母之命曰敬恭聽宗爾父母之言夙夜無愆示諸衿般鄭玄云般囊也男子般革婦人般絲所以盛帨巾之屬為謹敬也後戒辭與此不同此注又與鄭異者彼是士禮此即是諸侯之禮故異辭也般盛帨巾亦得備舅姑之用則范鄭二注不有違也或以為傳并釋禮意故與本文不同也引此戒辭及上父母不出祭門諸母兄弟不出闕門者並證送女踰竟非禮之事也凡親迎之禮必在廟也故云不出祭門言不出闕門者則已出廟門之外矣送女踰竟非禮也○踰竟音境公會

齊侯于讙無譏乎齊侯送女踰竟遠至于讙嫌會非禮之人當有譏曰爲禮也齊侯來也公之逆而
會之可也爲親逆之禮夫人姜氏至自齊其不言翬之以來何也據宣元年遂以夫人婦姜至自齊
公親受之于齊侯也重在公子貢曰冕而親迎不已重乎冕祭服○迎魚敬反一本作逆孔子曰
合二姓之好以繼萬世之後何謂已重乎好呼報反○疏子貢至重乎○釋曰引之者以齊侯送女公親受之於禮
爲可故發冕而親迎之問○冬齊侯使其弟年來聘○有年有年例時疏注有年例時○釋曰凡書有年者冬下穀畢入計用豐足然後
書之不可繫以日月故例時也宣十六年冬大有年亦時是其證也五穀皆熟爲有年也
四年春正月公狩于郎春而言狩蓋用冬狩之禮蒐狩例時而此月者重公失禮也莊四年冬公及齊人狩于郜傳曰齊人者齊侯也其曰人何也卑公之
敵所以卑公也然則言齊人者所以人公則譏已明矣狩得其時故不月疏注春而至不月○釋曰周禮有四時之田春蒐夏苗秋獮冬狩皆用夏之四仲之月然周正月則是夏之十一
月故左氏以此狩爲得時今范云春而言狩蓋用冬狩之禮以爲失時者蓋周公未制禮之時權用此法故得時節不同其名亦異仲尼脩春秋改周之文從殷之質因以爲春秋制也故何休注
公羊亦云夏時不田春秋制也范以春狩爲失時又云蒐狩例時者昭八年秋蒐于紅又莊四年冬狩得其時雖譏公而不月是例時也左傳周禮爾雅並云春曰蒐夏曰苗秋曰獮冬曰狩公羊
之文則春曰苗秋曰蒐冬曰狩此傳之文則春曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩所以文不同者左氏之文是周公制禮之名二傳之文或春秋取異代之法或當天子諸侯别法經典散亡無以取正
也四時之田皆爲宗廟之事也春曰田取獸於田○爲于僞反夏曰苗因爲苗除害故曰苗秋曰蒐
蒐擇之舍小取大○蒐所由反麋氏本又作捜音同舍音捨冬曰狩狩圍狩也冬物畢成獲則取之無所擇疏注冬物至所擇○釋曰四時田獵若用時王之正則周之冬是
夏之秋而云畢成者冬是一摠名周之十二月夏之十月萬物已收故得以畢成言之四時之田用三焉唯其所先得一爲乾
豆上殺中心死速乾之以爲豆實可以祭祀○中丁仲反下同疏注上殺至祭祀○釋曰何休云自左膘射之達于右腢中心死疾故乾而豆之以薦宗廟豆祭器名狀如鐙天子二

十有六諸公十有六諸侯十有二卿上大夫八下大夫六士三也大夫以上禮器之文士三者相傳爲說二爲賓客次殺射髀髂死差遲○射食亦反髀步啓反又必邇反髂

若嫁反差初賣反疏注次殺至差遲○釋曰何休云自左膘射之達於右脾遠心死難故爲次殺毛傳云次殺者射右耳本次之今注云射髀髂則與彼異也髀髂者案儀禮髀骨膝以

上者是也三爲充君之庖下殺中腸汚泡死最遲先宗廟次賓客後庖廚尊神敬客之義○庖步交反汚汙穢之泡普交反又百交反疏注下殺至之義

○釋曰何休云自左膘射之達於右腢毛傳云左髀達於右腢爲下殺此云中腸同彼二說並無妨也○夏天王使宰渠伯糾來聘宰官也渠

氏也天子下大夫老故稱字下無秋冬二時甯所未詳疏注宰官至未詳○釋曰公羊傳曰伯糾者何下大夫也何休云稱伯者上敬老也今范亦同之以何休之意又以爲伯仲叔季

之字配采地及氏者皆爲上大夫則祭伯南季之類是也兼名及字配官氏者則爲下大夫即此宰渠伯糾叔服之類是也范雖直以叔服爲字觀上下之注義亦似然故此注云伯糾下大夫文

元年注毛伯天子上大夫也隱九年注南季天子上大夫是其說耳何休又云桓無王而行天子不能誅反下聘之故去二時以見貶范以五年亦使臣聘何以四時皆具七年不遣臣聘何因亦無

二時故直云甯所未詳也

五年春正月甲戌己丑陳侯鮑卒鮑卒何爲以二日卒之春秋之義信以

傳信疑以傳疑明實録也傳直專反○陳侯以甲戌之日出己丑之日得不知死之日

故舉二日以包也國君獨出必辟病瘖行○必辟音避本又作避疏甲戌至鮑卒○釋曰公羊以爲鮑之狂故甲戌日亡己丑日死孔子疑之故以二日卒之

此傳之意言陳侯辟病以甲戌日出己丑之日得之不知死之日故舉二日以包之左傳以爲再赴故兩日並書是三傳異說○信以至包也○釋曰既云信以傳信疑以傳疑則是告以虛事而

注云實録者告以實則以一日卒之告以虛則二日卒之二者皆是據告而即是實録之事○夏齊侯鄭伯如紀外相如不書過我則書例時○過我古禾

反下文及注同疏注外相至例時○釋曰過我者約州公之傳得知也然紀國在齊之東鄭在魯之西北鄭欲如紀則直過齊何以二君並得過魯者蓋齊侯出竟西行而逢鄭伯遂與至

紀途過於魯故得記之知例時者此與州公皆不書月故知之○天王使任叔之子來聘任叔天子之大夫○任叔音壬左氏作仍叔任叔

之子者録父以使子也故微其君臣而著其父子不正父在子代仕之辭也録父使子謂不氏名其人稱父言子也君闇劣於上臣苟進於下蓋參譏之【疏】注參譏之釋曰君闇劣於上臣苟進於下止是二譏而言參者舊解傳言微其君臣而著其父子是刺其父之不肖而令苟進更又刺其君臣故曰參譏之或以爲參者交互之義不讀爲三理亦得

通城祝丘者左氏之例凡城邑則有時與不時之例此傳則不然但書之者即是譏責故注云譏公不脩德政恃城以安民

○葬陳桓公○城祝丘譏公不脩德政恃城以安民○秋蔡人衛人陳人從王伐鄭王親自伐鄭○從才用反又如字下同【疏】注云親自伐鄭○釋云以舉從者之辭嫌非自伐故云親自伐鄭舉從者之辭也使若王命諸侯伐鄭書從王命者三國也【疏】舉從者之辭也釋曰糜信曰舉從者之辭謂王不能以威致三國三國自以義從耳范以二者不通故爲别解言舉從者之辭謂若王不親伐直舉三國從王命之辭也故下句云其舉從者之辭何也爲天王諱伐鄭也是也其舉從者之辭何也爲天王諱伐鄭也諱自伐鄭○爲于僞反鄭同姓之國也在乎冀州於是不服爲天子病矣鄭姬姓之國冀州則近京師親近猶不能服則疏遠者可知○冀州案鄭本京兆鄭縣是雍州之域後徙河南新鄭爲豫州之境冀在兩河之間非鄭都也冀州言去京師近也糜氏云韓侯滅鄭韓都冀州故以目鄭近附近之近【疏】在乎冀州○釋曰徐邈云新鄭屬冀州案爾雅兩河間曰冀州新鄭在河南不得屬冀州是徐之妄也糜信云鄭在冀州者韓哀侯滅鄭遂都之韓故晉也傳以當時言之遂云冀州然則王伐鄭之時本未有韓國何得將後代之事以爲周世之名若以韓侯從冀州都鄭則曰冀州大伯從雍州適吳豈得謂吳爲雍州也是糜信之謬矣蓋冀州者天下之中州自唐虞及夏殷皆都焉則冀州是天子之常居以鄭近王畿故舉冀州以爲說故鄒衍著書云九州之内名曰赤縣赤縣之畿從冀州而起故後王雖不都冀州亦得以冀州言之○大雩雩者旱祭請雨之名傳例曰雩得雨曰雩不得雨曰旱月雩正也時雩不正也禮月令曰仲冬行夏令則其國乃旱○雩音于祭名【疏】注雩者至乃旱○釋曰何休云祭言大雩大旱可知也君親之南郊以六事謝過自責曰政不一與民失職與宮室榮與婦謁盛與苞苴行與讒夫倡與使童男女各入人舞而呼雩故謂之雩賈逵云言大雩者别於山川之雩左氏說不爲旱者亦稱大雩則雩稱大者或如賈言也名之爲雩者鄭玄云雩之言吁也吁嗟以求雨服虔杜預以爲雩之言遠也遠爲百穀祈膏雨也未知二說誰當范言夫爲大旱以六事謝過或如何說舞而吁雩理恐不然云傳例曰者僖十一

年傳文也云月雩正也時雩不正也定元年傳文此雩不月者何休云譏公驕溢也案穀梁傳意月雩則正時雩則非正不論驕溢之事則何休之言不可通於此也○冬蝝蜙蝑之屬禮月令曰仲冬行春令則蝗蟲為敗○螽音終蜙相容反蝑音壻蝗華盂反
螽蟲災也甚則月不甚則時疏甚則月○釋曰重發傳者經書時雩非正故不月螽災與之同不月嫌其甚而不月故發以明之
○冬州公如曹外相如不書此其書何也過我也過我六年寔來是也將有其未故先錄其本疏注過我至其本○釋曰齊侯鄭伯如紀無寔來亦言過我者不必悉有下事此因有下事故以相發明其齊侯鄭伯直途過於魯不入國都故不言寔來也

六年春正月寔來來朝例時月者謹其無禮○寔常式反朝直遙反下七年同疏注來朝至無禮○釋曰二年紀侯來朝傳曰朝時此其月何也惡之故謹而月之也彼書月是惡則此月亦惡也今州公不以禮朝又至魯不反是無禮之事故云謹其無禮也
寔來者是來也何謂是來謂州公也
其謂之是來何也以其畫我故簡言之也諸侯不以過相朝也畫是相過去朝遠○畫音獲注同也過古禾反注同
○夏四月公會紀侯于郕○紀侯左氏作杞侯○秋八月壬午大閱蒐閱例時○閱音悅疏注蒐閱例時○釋曰傳云謹而日之知不以月為正而云例時者以四年公狩于郎書月以刺不正故知蒐閱例時也
大閱者何閱兵車也閱為簡練脩教明諭國道也脩先王之教以明達於民治國之道平而脩戎事非正也邵曰禮因四時田獵以習用戎事存不忘亡安不忘危之道平謂不因田獵無事而脩之其日以為崇武故謹而日之蓋以觀婦人也○觀古亂反視也○蔡人殺陳佗
陳佗者陳君也其曰陳佗何也匹夫行故匹夫稱之也其匹夫行奈何陳侯憙獵淫獵于蔡與蔡人爭禽蔡人不知其是陳君也而殺之淫獵謂自放恣遺失徒衆○陳佗徒河反行下孟反憙虛記反
何以知其是陳君也兩下相殺不道兩大夫相殺不書春秋其不地於蔡也疏

其不地於蔡也○釋曰宣十八年邾人戕繒子于繒書地今不地故決之云其不地於蔡也言在蔡故不地耳○九月丁卯子同生子同桓公嫡子莊公○嫡丁歷反或作適疑故志之莊公母文姜淫于齊襄疑非公之子疏疑故志之○釋曰文姜以桓三年入至今四年矣未有適齊之云而云疑者蓋文姜未嫁之時巳與襄公通後桓公殆爲妻淫見殺則其間雖則適魯襄公仍尚往來故疑之也子同生公羊以爲久無嫡子喜國有正故書之左傳以爲備用大子之禮故書此傳云疑故志之是三傳異也時曰同乎人也時人僉曰齊侯之子同於他人○僉七廉反○冬紀侯來朝

七年春二月巳亥焚咸丘日之謹其惡○惡烏各反疏注日之謹其惡釋曰侵伐圍例時故知書日謹其惡也其不言邾咸丘何也據襄元年圍宋彭成言宋疾其以火攻也不繫於國者欲使焚邑之罪與焚國同○夏穀伯綏來朝○鄧侯吾離來朝其名何也據隱十一年滕薛來朝不名失國也禮諸侯不生名失地則名疏注禮諸至則名○釋曰曲禮云諸侯不生名失地名滅同姓名是也失國則其以朝言之何也據文十二年郕伯來奔不名疏注據文至不名○釋曰哀十年邾子盆來奔昭二十三年莒子庚輿來奔彼來奔書名彰其失地則與此穀鄧書名同而范不據之文十二年郕伯來奔無名而反據之者以邾莒二國更無所見故依常書名言奔表其失地其郕伯與穀鄧別有所見與常例違故據之以相決何則郕伯不言名而云來奔穀鄧書名而稱朝二者相反故特據之郕伯與魯同姓故不名以表其親言奔以明失國穀鄧與魯有好故言名以彰失國稱朝以見和親但入春秋以來雖無同好之事蓋春秋前有之嘗以諸侯與之接矣雖失國弗損吾異日也待之以初也下無秋冬二時甯所未詳

穀梁傳注疏卷三挍勘記

桓公閩監毛本上空一字十行本不空後每公並同

元年

故嗣年即位閩監毛本嗣改踰是也

五得不言邴也閩監毛本五改不是也羊以爲田多邑少稱田羊上脫公字閩監毛本不脫則不德其邑閩監本同毛本德字空浦鏜云得之誤是也

二年

宋督閩監毛本同釋文督本又作督石經作督傳以失如言之閩監毛本如改嫌是也

臣既死君不忍稱其名石經宋本閩本同監毛本脫此九字

孔氏父字謚也段玉裁云氏字衍孔父者字謚也字謚者以字爲謚也左傳曰諸侯之制以字爲謚亦見儀禮鄭注但赴者以正月者亂齊召南云月者當作月告

春秋親尊皆諱閩監毛本謂作諱是也春秋雖受親尊者諱閩監毛本受改爲傳意成宋辭者閩監毛本辭改亂下成宋辭也同是也

江熙以爲加君父之惡大初閩監毛本初作切是也

納于太廟閩監毛本同石經太作大据上條則釋文亦作大納者內不爲也閩監毛本爲作受是

於是爲齊侯陳侯鄭伯討數日以賂閩監毛本同石經討作計

鄧某地閩監毛本同釋文出厶地云本又作某○按困學紀聞云某或作厶出穀梁注鄧厶地

三年

冬下穀畢入閩監毛本不作五是也

四年

達于右髃○按依說文當作髃說詳公羊注疏挍勘記

案儀禮髀骨滕以上者是也閩監毛本滕改滕是也

五年

城祝邱者補案此段疏文當在下經城祝邱注下誤在此城祝至安民是下城祝邱疏錯簡理亦得通下當據毛本訂正

宮室榮與閩監毛本榮作祟○案荀子大略篇王應麟詩考並作榮

經書時雩非正閩本同監毛本雩作雨

六年

後桓公殆爲妻淫見殺閩本同監毛本殆作始何校本作終

大清嘉慶二十年李用宗謹據藏本校

穀梁注疏卷三挍勘記終

寧都李楨挍

范甯集解　楊士勛疏

八年春正月己卯烝　春祭曰祠薦尚韭卵夏祭曰禴薦尚麥魚秋祭曰嘗薦尚黍肫冬祭曰烝薦尚稻鴈無牲而祭曰薦薦而加牲曰祭禮各異也失禮祭祀例日得禮者時定八年冬從祀先公是也僖八年秋七月禘于大廟月者謹用致夫人耳禘無違禮○烝之丞反曰禴餘若反又作礿黍肫本又作豚徒門反大廟音泰下同　疏　注春祭至違禮○釋曰所言四時祭名者周禮大宗伯及爾雅並有其事薦尚韭卵之等禮記王制之文何休云祠猶食也猶繼嗣也春物始生孝子思親繼嗣而食之也礿者麥始熟可礿也嘗者黍先熟可得薦故曰嘗烝衆也所薦衆多芬芳備具故曰烝郭璞等注爾雅與何解四時祭名少異但范之所引者並與何氏同故從何說又云天子四祭四薦諸侯三祭三薦大夫士再祭再薦天子諸侯卿大夫牲用太牢天子元士諸侯卿大夫少牢諸侯之士特豕天子之牲角握諸侯角尺卿大夫索牛此記異聞耳未知范意與之同否定八年冬衛侯鄭伯盟于曲濮下即云從祀先公是時而不月也得禮例時引定八年為證失禮例日不引其文者凡烝合在夏之十月故何休云祭必於夏之孟月者取其見新物之月是也今正月為之違月隔年故傳曰春興之志不時也下文夏五月丁丑烝傳曰志不敬也二烝並書日以見非禮此文即是非禮例日之證故不復更引他文其文二年丁卯大事于太廟亦是失禮書日也正月烝傳云不時五月烝傳云不敬也者一失禮尚可故以不時言之再失禮重故以不敬釋之又注云禘○無違禮案明堂位季夏六月以禘禮祀周公於大廟僖公七月而禘則是不時而云無違者周之七月夏之五月若值月前節卻則以四月相校不多比之隔年再烝失禮尚可故曰無違也文二年八月則是夏之六月而祫嘗者亦是失禮故書日表逆祀及失時也宣八年六月有事于大廟是得時而書日者譏宣公卿死不廢繹也

烝冬事也春興之志不時也○天王使家父來聘　家父天子大夫家氏父字　疏　注家父至父字○釋曰何休云中大夫故不稱伯仲范意或然

夏五月丁丑烝烝冬事也春夏興之黷祀也志不敬也○黷徒木反○秋伐邾○冬十月雨雪　禮月令曰孟冬行秋令則霜雪不時○雨于付反○祭公來遂逆王后于紀　祭公寰內諸侯為天子三公者親逆例時不親逆例月故春秋左氏說曰王者至尊無敵無親逆之禮祭公逆王后未致京師而稱后知天子不行而禮成也鄭君釋之曰大姒之家在郃之陽在渭之涘文王親迎于渭即天子親迎之明文矣天子

雖尊其于后猶夫婦夫婦牉合禮同一體所謂無敵豈施此哉禮記哀公問曰冕而親迎不已重乎孔子愀然作色而對曰合二姓之好以繼先聖之後以爲天地宗廟社稷之主君何謂已重焉此言親迎繼先聖之後爲天地宗廟社稷之主非天子則誰乎○祭公側界反寰音縣又音環親迎魚敬反注皆同大姒音似大姒文王妃也郃音洽本又作作洽涘音仕愀在九反又親小反之好呼報反

疏注祭公至誰乎釋曰此注之意言左氏天子不合親迎故引鄭君之釋以明天子合親迎也然文王之逆大姒時爲世子耳得證天子之禮者文王之爲世子而聖賢相配宜爲後王之法故有造舟爲梁又入大雅明天子之法又且魯不祭地而云天地之主是王者親逆之明文也案士昏禮士衣爵弁是助祭之服則大夫以上及五等諸侯冕而親迎亦當用助祭之服也

其不言使焉何也據四年天王使宰渠伯糾稱使疏注據四至稱使○釋曰此年天王家父來聘五年天王使任叔之子來聘范不據之而遠據四年宰渠伯糾者彼宰是官此公亦是官故也或亦隨便○而言無例矣

不正其以宗廟之大事即謀於我故弗與使也時天子命祭公就魯共卜擇紀女可中后者便逆之不復反命○復扶又反

遂繼事之辭也其曰遂逆王后故略之也以其遂逆無禮故不書逆女而曰王后略謂不以禮稱之

疏遂繼事之辭也○釋曰依范氏畧例凡有十九遂事傳亦有釋之者亦有不釋者此是例之首又天子大夫嫌與諸侯臣異故發繼事之辭莊十九年公子結言遂傳云以輕事遂乎國重辟要盟也理在可知故省文也僖二十八年諸侯遂圍許會溫已訖中間有事必恐不相繼故發傳以明之曹伯襄遂會諸侯圍許恐彼釋而遂與常例異故重發之僖四年遂伐楚恐華成異故重發以同之宣元年楚子鄭人侵陳遂侵宋嫌尊卑異故亦發之宣十八年歸父遂奔齊嫌出奔不得同於繼事故發之襄十二年季孫宿遂入鄆嫌不受命與常例不同故發之自餘不發者並可知故也

或曰天子無外王命之則成矣四海之濱莫非王臣王命紀女爲后則已成王后不如諸侯入國乃稱夫人或說是

九年春紀季姜歸于京師季姜桓王后書字者申父母之尊姜紀姓爲之中者歸之也中謂關與婚事○之中丁仲反又如字注同與音豫

疏爲之至之也○釋曰劉夏逆王后經不言歸則是魯不關與婚事而范氏略例云逆王后有二者以書逆王后皆由過魯若魯主婚而過我則言歸若不主婚而過我則直言逆雖詳略有異俱是過魯故范以二例揔之

○夏四月○秋七月○冬曹伯使其世子射姑來朝

朝不言使言使非正也使世子伉諸侯之禮而來朝曹伯失正矣諸侯相

見曰朝以待人父之道待人之子以内爲失正矣内失正曹伯失正世子可以已矣則是故命也父有爭子則身不陷於不義射姑廢曹伯之命可。射音亦麋氏本即作亦朝直遥反伉苦浪反本又作亢爭諫爭之爭

疏 言使非正也。釋曰季姬使鄫子來朝復云非正者嫌婦人所使與父命子異故兩見之使世子朝言非正者禮諸侯世子誓於天子攝其君則下其君一等未誓則以皮帛繼子男此謂會同急趨王命者也今曹伯或有疾朝雖闕朝魯未是急事而使世子攝位來朝故云非正也公羊以爲世子不合朝惟左氏以爲得行朝禮

尸子曰夫已多乎道邵曰已止也止曹伯使朝之命則曹伯不陷非禮之愆世子無苟從之咎魯無失正之譏三者正則合道多矣。愆去虔反

十年春王正月庚申曹伯終生卒桓無王其曰王何也正終生之卒也徐乾曰與夷見弒恐正卒不明故復明之。復扶富反

疏 注徐乾至明之。釋曰案范荅薄氏之駮云曹伯亢諸侯之禮使世子行朝故於卒示譏則傳云正者謂正治其罪則與徐解不同而引其說者以徐乾之說得通一家故引之范意仍與徐異或以范意權荅薄氏故云譏曹伯若正說仍與徐同

○夏五月葬曹桓公○秋公會衛侯于桃丘弗遇桃丘衛地桓弒逆之人出則有危故會皆月之衛侯不來無危故時弗遇者志不相得也弗内辭也倡會者衛魯至桃丘而衛不來故書弗遇以殺恥

疏 弗遇至辭也。釋曰遇者志相得之名故此弗遇志不相得也弗内辭也者其實魯公弗被遇託言衛侯不遇故云弗内辭也。注倡會至殺恥。釋曰以經書會故知倡會者衛託言衛侯不遇則若衛侯不蒙魯公之接故云殺恥也

○冬十有二月丙午齊侯衛侯鄭伯來戰于郎結日列陳則日傳例曰不日疑戰也。陳直覲反來戰者前定之戰也先已結期戰。先蘇薦反内不言戰言戰則敗也兩敵故言戰春秋不以外敵内書戰則敗不言其人以吾敗也不言及者爲内諱也。爲于僞反

疏 來戰至諱也。釋曰内不言戰又發傳者公敗宋師起例之始此戰没公故重發例以明之也不言其人者謂不稱公也不言及者謂不云及齊侯衛侯鄭伯也傳與下十七年傳文同但觀經立說故二處有異耳

十有一年春正月齊人衞人鄭人盟于惡曹惡曹地闕○夏五月癸未鄭伯寤生卒○寤吾故反○秋七月葬鄭莊公莊公殺段失德不葬而書葬者段不弟於王法當討故不以殺親親貶之○弟下並音悌又如字疏注不以至貶之○釋曰此據晉侯殺世子申生不言葬而發○九月宋人執鄭祭仲祭氏仲名執大夫有罪者例時無罪者月此月者爲下盟○祭側界反疏注祭氏至下盟○釋曰知仲名者以仲立惡黜正無善可褒故知仲名也云有罪者例時者莊十七年春齊人執鄭詹經不書月傳曰以人執與之辭也是執有罪書時之文也言無罪者月者成十六年九月晉人執季孫行父舍之於苕丘彼雖爲危書月亦是無罪之例也今祭仲有罪而經書月故注解之書月者爲下盟耳案襄二十七年秋七月辛巳豹及諸侯之大夫盟於宋書日下云柔會宋公陳侯蔡叔盟于折不日者柔是大夫之未命者也不得同正大夫又下貴於士故雖得書名仍從卑者之盟不日之例也宋人者宋公也其曰人何也貶之也惡其執人權臣廢嫡立庶○惡烏路反嫡丁歷反○突歸于鄭突鄭厲公昭公之弟莊公之子曰突賤之也曰歸易辭也傳例曰歸爲善自某歸次之此傳曰歸易辭也然則歸有二義不皆善矣突篡兄之位制命權臣則歸無善○易以豉反下文及注同篡初患反疏注傳例至無善○釋曰成十六年曹伯歸自京師傳云歸爲善注云謂直言歸而不言其國即曹伯歸自京師不言于曹是自來歸次之注云若蔡季自陳歸于蔡衞侯鄭自楚復歸于衞是據彼傳文則歸爲善今傳曰歸易辭故解之言歸有二意善者謂之歸易者亦謂之歸也是稱歸有二突惡而稱歸是惡辭非善也祭仲易其事權在祭仲也死君難臣道也今立惡而黜正惡祭仲也易辭言廢立在巳○難乃旦反惡祭烏路反○鄭忽出奔衞忽鄭昭公鄭忽者世子忽也其名失國也其名謂去世子而但稱忽○去起呂反疏注其名至稱忽○釋曰鄭忽先君巳葬而徑不稱世子者穀梁之意先君雖葬而嗣子未踰年亦宜稱子即僖二十五年秋葬衞文公冬十有二月癸亥公會衞子莒慶盟于洮是也雖則踰年先君未葬亦不得成君故下十二年丙戌衞侯晉卒十三年衞惠公稱侯而注云衞宜未葬而嗣子稱侯以出其失禮明矣是也計鄭忽父雖葬訖仍未踰年於例宜合稱子但范以忽十五年歸國稱世子復歸故於此決其去世子而但稱忽也稱謂與常例違者此年書名表其失國十五年稱世子明其反正故與常例不同○柔會宋公陳侯蔡叔盟于折蔡叔蔡大

夫名未命故不氏折某地○折之設反又時設反柔者何吾大夫之未命者也疏柔者至者也○釋曰重發傳者隱不成爲君不爵大夫故俠卒不氏今桓成爲君而有不命大夫嫌有罪則故明之○公會宋公于夫鍾夫鍾郕地○夫音扶麋氏本鍾作童音鍾○冬十有二月公會宋公于闞闞魯地○闞口暫反

十有二年春正月○夏六月壬寅公會紀侯莒子盟于曲池曲池魯地○秋七月丁亥公會宋公燕人盟于穀丘穀丘宋地○燕音煙國名○八月壬辰陳侯躍卒陳厲公也○躍餘若反○公會宋公于虛虛宋地○虛如字又去魚反○冬十有一月公會宋公于龜龜宋地○丙戌公會鄭伯盟于武父武父鄭地○父音甫○丙戌衛侯晉卒再稱日決日義也明二事皆當日也晉不正非日卒者也不正前見矣隱四年衛人立晉是也與齊小白義同○見賢徧反疏再稱至義也○釋曰決日者謂二事決宜書日故經兩舉日文也月則不然縱有兩事合月但舉一月以包之其有蒙日明者則亦不兩舉故范荅薄氏云獲且之卒異於日食之下可知日是也○注明二至義同○釋曰納入立皆篡隱四年書衛人立晉是不正前巳見故今書日莊九年書齊小白入於齊是其惡巳見故僖十七年小白卒書日與此同也○十有二月及鄭師伐宋丁未戰于宋非與所與伐戰也非責不言與鄭戰恥不和也於伐與戰敗也內諱敗舉其可道者也於伐宋而與鄭戰內敗也戰輕於敗戰可道而敗不可道疏非與至者也○釋曰麋信云此傳解經書下日之意也非責魯言責魯又與其所與伐者戰也謂還與鄭戰然則責其還與鄭戰于理是也言解經下日之意則非也何者十三年公會紀侯鄭伯巳巳云云戰彼亦下日豈又是責魯乎麋信之說非也蓋責與人同伐反與之交戰是危之道故經舉戰伐以責之旣責魯不顯言與鄭戰者諱不和也

十有三年春二月公會紀侯鄭伯巳巳及齊侯宋公衛侯燕人戰齊師宋

師衛師燕師敗績徐邈曰僖九年傳曰禮柩在堂上孤無外事今衛宣未葬而嗣子稱侯以出其失禮明矣宋陳稱子而衛稱侯隨其所以自稱者而書之得失自見矣○柩其救反見賢徧反疏注徐邈至見矣○釋曰宋稱子在僖九年陳稱子在二十八年得失自見者彼二君稱子是其得今衛惠稱侯是其失也僖三十三年晉人及姜戎敗秦師于殽傳云晉人者晉子也不正其釋殯故貶之此衛侯亦釋殯所以不貶者晉爲大國不勞自戰無故釋殯自戰故貶稱人今衛侯初立須求好諸侯今從齊宋之命未是大過故譏而不貶譏者據經稱侯即是足見其惡

其言及者由內及之也其曰戰者由外言之也內不言戰言戰則敗今魯與紀鄭同討以有紀鄭故可得言戰疏其言至之也○釋曰言由內及之也者以文承紀鄭之下恐非獨內及故特言之又且下云其曰戰者由外言之也是戰從外稱及是內辭欲分別二事故內外兩舉傳其不地於紀也者春秋考異郵云時戰在魯之龍門故何休難云在紀無爲不地鄭玄云紀當爲已在龍門城下故不地何休注公羊亦云戰魯龍門兵攻城池恥之故不地是皆以紀爲已非紀國也

戰稱人敗稱師重衆也其不地於紀也春秋戰無不地即於紀戰無爲不地也鄭君曰紀當爲已謂在魯也字之誤耳得在龍門城下之戰迫近故不地

○三月葬衛宣公○夏大水○秋七月○冬十月

十有四年春正月公會鄭伯于曹○無冰皆君不明去就政治紀緩之所置五行傳曰視之不明是謂不哲厥咎舒厥罰常燠○哲陟列反一本作晳之列反燠於六反煖也下文同疏無冰○釋曰舊解傳云無冰時燠也謂無冰書時燠煖也時字上讀爲句因即解成元年正月公即位二月葬宣公三月作丘甲無冰在其中不是爲無冰書月可知也此正月公會鄭伯於曹下云無冰則正月者直爲公會鄭伯不爲無冰何者無冰一時之事固當不得以月書也徐邈亦然今以爲成元年傳云加之寒之辭也則無冰亦當蒙月也傳云無冰時燠也者謂今所以無冰者正由時燠也於字下讀理亦足通○注皆君不明去就政治紀緩之所置五行至罰常燠○釋曰徐邈云無冰者常陽之異此夫人淫泆陰爲陽行之所致也何休注公羊亦然今范云皆君不明去就政治舒緩之所致則非獨爲夫人也蓋爲桓公闇於去就不達是非外不能結好鄰國內不能防制夫人又成亂助篡貪賂廢祀以火攻人反與伐戰此等皆是不能去就政教舒緩故又引洪範五行傳曰視之不明是謂不哲言人君愚闇察視不明是謂不昭哲也其咎過在於舒緩其天降謂罰常在時燠也

無冰時燠也

○夏五○夏五本或有月者非鄭伯使其弟禦來盟諸侯之尊弟兄不得以屬通其弟云

者以其來我舉其貴者也來盟前定也不日前定之盟不日言信在前非結於今○禦魚呂反本亦作御左氏作語疏諸侯至不日○釋曰重發不以屬逼例者前弟年來聘今禦來盟嫌不同故重發之此云前定之盟不日則成十一年已丑及郤犨盟是後定可知也孔子曰聽遠音者聞其疾而不聞其舒疾謂既揚之聲舒謂徐緩望遠者察其貌而不察其形貌姿體形容色立乎定哀以指隱桓隱桓之日遠矣夏五傳疑也孔子在於定哀之世而錄隱桓之事故承闕文之疑不書月明皆實錄○傳直專反疏注明皆實錄○釋曰言孔子承闕文之疑不止夏五一事故云皆也○秋八月壬申御廩災御廩藏公所親耕以奉粢盛之倉也內災例日○廩力甚反疏注御廩至例日○釋曰御廩者藏公所親耕之物御用於宗廟故謂之御廩祭義云古者天子為藉千畝冕而朱紘躬秉耒諸侯為藉百畝冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷先古是公所親耕也內災例日者成三年甲子新宮災此云壬申御廩災是例日也乙亥嘗御廩之災不志以其微疏注以其微○釋曰舊解云災是大事嘗亦不小而云微者周之八月夏之六月其六月之未容得立秋之節祭未足可書比之災則為微當合舉重而今並書之者是未易災之餘可志而已見其不敬故兼志之如此解則傳云御廩之災不志者謂不當兼志之也今以為微者直謂御廩災也故徐邈云不足志是也徐又云而嘗可也言可以嘗可上屬與范注違不得取之此其志何也以為唯未易災之餘而嘗可也志不敬也鄭嗣曰唯以未易災之餘而嘗然後可志也用火焚之餘以祭宗廟非人子所以盡其心力不敬之大也○盡津忍反天子親耕以共粢盛天子親耕其禮三推黍稷曰粢在器曰盛○共音恭一本作供粢音咨推昌誰反一音他回反疏注天子至曰盛釋曰月令天子於孟春之月乃擇元辰天子親載耒耜措之參保介之御間師三公九卿諸侯大夫躬耕帝藉天子三推公五推卿諸侯九推是其文也王后親蠶以共祭服王后親蠶齊戒躬桑夫人三繅遂班三宮朱綠玄黃以為黼黻文章服既成君服以祀之○齊戒側皆反本亦作齋繅先刀反黼音甫亦作黼黻音弗俗作韍疏注王后至祀之○釋曰王后親蠶齊戒躬桑月令文夫人三繅遂班三宮云云祭義文故彼云古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而為之築宮仞有三尺棘牆而外閉之及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶于蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之鄭玄云大昕季春朔日之朝也諸侯夫人三宮半王后也又云及良日夫人繅三盆手遂

布于三宮夫人世婦之吉者使繅遂朱綠之玄黃之以爲黼黻文章服既成君服以祀先王先公敬之至也鄭玄云三盆手者三淹也凡繅每淹大揔而手振之以出緒也是也國非
無良農工女也以爲人之所盡事其祖禰不若以已所自親者也凱曰夫治人之
道莫急於禮禮有五經莫重於祭祭者非物自外至者也由中出者身致其誠信然後可以交於神明祭之道也○禰乃禮反疏注禮有至道也○釋曰祭統文鄭玄云五經者吉凶賓軍
嘉也莫重於祭謂以吉禮爲首也大宗伯職曰以吉禮事邦國之鬼神祇何用見其未易災之餘而嘗也曰甸粟而內
之三宮三宮米而藏之御廩甸甸師掌田之官也三宮三夫人也宗廟之禮君親割夫人親舂○親舂傷容反疏注甸甸至親舂○釋
曰傳言甸粟知是掌田之官也禮王后六宮諸侯夫人三宮也故知三宮是三夫人宮也禮宗廟之禮君親割夫人親舂者文十三年傳文傳兼甸之事焉者納粟者甸師而夫人親舂是兼之也
夫嘗必有兼甸之事焉夫人親舂是兼甸之事○兼甸如字一本作句十日爲句注亦然壬申御廩災乙亥嘗
以爲未易災之餘而嘗也鄭嗣曰壬申乙亥相去四日言用日至少而功多明未足及易而嘗○冬十有二月丁巳
齊侯祿父卒○宋人以齊人蔡人衛人陳人伐鄭以者不以者也民者君
之本也使人以其死非正也不以者謂本非所得制今得以之也刺四國使宋專用其師輕民命也○刺七賜反
十有五年春二月天王使家父來求車古者諸侯時獻于天子以其國之
所有故有辭讓而無徵求求車非禮也求金甚矣文九年毛伯來求金疏求車至甚矣○釋曰求賻求金
並發傳者以所求不同故各發之不云求賻甚而云求金甚者喪事有賻但求之非禮金非喪所供故以爲甚傳反正也者釋其稱世子也○三月乙未天王崩
桓王○夏四月已巳葬齊僖公○五月鄭伯突出奔蔡譏奪正也禮諸侯不生名今名突以譏之○
鄭世子忽復歸于鄭反正也○許叔入于許傳例曰大夫出奔反以好曰歸以惡曰入疏注傳例至曰入釋曰莊九

年傳文許叔許之貴者也莫宜乎許叔其曰入何也其歸之道非所以歸也泰曰許國之貴莫過許叔叔之宜立又無與二而進無王命退非父授故不書曰歸同之惡入○公會齊侯于蒿。蒿左氏作艾公羊作鄗○邾人牟人葛人來朝何休曰桓公行惡而三人俱朝事之三人爲衆衆足責故夷狄之。行下孟反又如字○秋九月鄭伯突入于櫟櫟鄭邑也突不正書入明不當受。櫟力狄反疏注櫟鄭至當受。釋曰案齊小白入于齊傳曰以惡曰入衛侯朔入衛傳曰入者內弗受也蓋舊爲國君而入者則是內不受若衛侯朔入于衛鄭伯突入于櫟是也公子不正取國者則是以惡故曰入若許叔入于許齊小白入于齊是也觀范之注其事必然但舊無此解不敢輒定或當以惡入者即內不當受傳文互舉之其實不異理亦通耳○冬十有一月公會宋公衛侯陳侯于袲伐鄭袲宋地。袲昌氏反地而後伐疑辭也非其疑也鄭突欲篡國伐而正之義也不應疑故責之

十有六年春正月公會宋公蔡侯衛侯于曹○夏四月公會宋公衛侯陳侯蔡侯伐鄭蔡常在衛上今序陳下蓋後至疏注蔡常至後至。釋曰桓五年蔡人衛人陳人從王伐鄭此春公會宋公蔡侯衛侯于曹是蔡常在衛上今在下故知後至○秋七月公至自伐鄭桓無會其致何也危之也桓公再助篡伐正危殆之甚喜得全歸故致之疏注桓公至致之釋曰公與諸侯此年爲突伐鄭前年雖爲忽討突疑而不用心亦是其助故云再助也范荅薄氏駮云明桓伐突非本心故言再助是也范必知前年爲忽伐鄭而此年爲突伐鄭者以前年責其疑若是伐嫡而疑則不足可責明是爲忽討突也此年傳云桓無會其致何也危之也若是助嫡則不須云危故知是助突討忽也○冬城向。向舒尚反○十有一月衛侯朔出奔齊朔惠公名朔之名惡也天子召而不往也疏朔之至往也。釋曰不云失地而言惡者以朔不奉王命重於失地故直云惡也

十有七年春正月丙辰公會齊侯紀侯盟于黃黃齊地○二月丙午公及邾

儀父盟于趡趡魯地。趡翠軌反○夏五月丙午及齊師戰于郎內諱敗舉其可道者
也敗恥大戰恥小。戰于郎左氏作于奚不言其人以吾敗也言人則微者敗於微者其恥又甚故言師不言及之者為內
諱也及當有人公親帥之恥存不可言。為于偽反疏注公親帥之。釋曰知非卿帥而言公者春秋之義唯為親尊諱不為卿諱又傳去為內諱則是公可知○六月
丁丑蔡侯封人卒○秋八月蔡季自陳歸于蔡蔡季蔡之貴者也自陳陳
有奉焉爾陳以力助○癸巳葬蔡桓侯徐邈曰葬者臣子之事故書葬皆以公配謚此稱侯蓋蔡臣子失禮故即其所稱以示過疏葬蔡桓侯
○釋曰何休云蔡季賢而桓侯不能用故抑之杜預云疑謬誤范以為臣子失禮稱侯既就其所稱以示過三傳無文各以意說○及宋人衛人伐邾○
冬十月朔日有食之言朔不言日食既朔也既盡也盡朔一日至明日乃食是月二日食也疏注既盡至食也○釋
曰知二日者以傳云食既朔也言食盡朔是二日明矣
十有八年春王正月公會齊侯于濼此年書王以王法終治桓之事。濼力沃反又音洛舊音匹沃反公與夫人
姜氏遂如齊公本與夫人俱行至濼公與齊侯行會禮故先書會濼既會而相隨至齊故曰遂遂繼事之辭他皆放此濼之會不言及夫
人何也據夫人實在當言公及夫人姜氏會齊侯于濼疏注據夫至于濼。釋曰決僖公十一年公及夫人姜氏會齊侯于陽穀是也公羊以為此不言及夫人外公也
左氏無正文或當以公男女無別故不言及並與穀梁異以夫人之伉弗稱數也濼之會夫人驕伉不可言及故舍而弗數今書遂如齊欲錄其致變之由
故不可以不書實驕伉而不制故不言及○伉本又作亢苦浪反數色尹反舍音捨○夏四月丙子公薨于齊夫人與齊謀殺之不書諱也魯公薨正與
不正皆日所以別內外也。別內外彼列反其地於外也薨稱公舉上也公五等之上疏其地至上也○釋曰據隱閔不地故決之
也其卜諸侯之卒皆不言公尊內故舉五等之上也丁酉公之喪至自齊○秋七月○冬十有二月己丑

葬我君桓公葬我君接上下也言我君舉國上下之辭 疏 葬我至下也○釋曰公者臣子之稱也我君者接及舉國上下之辭 君弒賊不討不書葬此其言葬何也據隱公不書葬 不責踰國而討于是也禮君父之讎不與共戴天而曰不責踰國而討于是者時齊強大非已所討君子即而恕之以申臣子之恩 疏 不責至是也○釋曰不責其討而譏其狩于郜者齊魯大小不敵故恕而免之公雖不能報理當絕交而與之同狩故譏之也 桓公葬而後舉謚謚所以成德也於卒事乎加之矣謚者行之迹所以表德人之終卒事畢於葬故於葬定稱號也昔武王崩周公制謚法大行受大名小行受小名所以勸善而懲惡禮天子崩稱天命以謚之諸侯薨天子謚之卿大夫卒受謚於其君○行之下孟反下同稱尺證反 疏 注謚者至其君○釋曰以左傳無駭卒羽父請謚於隱公是大夫謚諸侯既上有王者故知天子賜之禮記云天子稱天以誄之又公羊說天子謚於南郊在天子上者唯天耳故知稱天命以謚 知者慮義者行仁者守有此三者備然後可以會矣桓無此三者而出會大國所以見殺○知音智守如字又音狩 疏 知者至會矣○釋曰復發傳者隱公表會戎之危此明桓公見殺之事故重發之也

穀梁注疏卷四校勘記

八年 桓公

祫者麥始熟可祫也 段玉裁云下祫字當作汋說詳公羊校勘記 禘○無違禮 閩監毛本作言禘無違禮是也

在郜之陽 閩監毛本同釋文出在部本又作洽案部即郜誤 夫婦叛合 閩監毛本叛作配○按今儀禮作牉合古本只作半合或作判合

恐華成異 閩監本同毛本成改戎是

九年

則是故命也 閩監毛本同石經故作放段玉裁云太平御覽百四十七卷引同

十年

結日列陳則曰 閩監本同毛本列誤例釋文出列陳

十有一年

舍之於若丘 於當作于 盟於宋 於當作于

宋人者宋公也 案閩監毛本此文之上例加傳字今無傳字蓋閩本未加監毛本即仍閩本之舊也

自來歸次之 案成公十六年傳來作某

而怪不稱世子者 怪當作經閩監毛本不誤 葬微文公 微當作衞閩監毛本不誤

十有二年

虛宋地 閩本同監毛本脫此注

言責魯又與其所與伐者戰也 閩監毛本同何校本又作反

十有四年

政治紀綏之所置 閩監毛本紀作紓置作致是也疏引同 舊解傳云 閩監毛本云作文 其天降謂罰 閩監毛本同浦鏜云謂當譴誤是也

鄭伯使其弟禦來盟 閩監毛本同石經禦來盟三字漫漶

疾謂漑揚之聲 閩監毛本漑作激是也

師三公九卿諸侯大夫閩監毛本師作帥是也

夫人三綀閩監毛本綀作縩疏同釋文出三縩綀乃誤字

必有兼旬之事焉閩監毛本同石經旬作旬釋文出兼旬云一本作旬注亦然

十有五年

傳反正也者釋其稱世子也閩監毛本同浦鏜云當在下鄭世子忽復歸于鄭傳下

則是以惡故曰入閩監毛本同何校本故作入

十有七年

公及邾儀父盟于趡石經同閩監毛本脫公字

恥大不可言閩監毛本大作有

十有八年

以王法終治桓之事嚴杰云元本左傳桓三年正義引治字上有始字是也

公與夫人姜氏遂如齊閩監毛本同石經無與字

穀梁傳注疏卷四挍勘記終

寧都李楨挍

監本春秋穀梁注疏莊公卷第五 起元年盡十八年

范甯集解　　楊士勛疏

莊公 疏 魯世家莊公名同桓公之子以莊王四年即位謚法勝敵克壯曰莊

元年春王正月繼弒君不言即位正也 疏 繼弒至正也。釋曰桓繼弒即位非正故此言正以明之傳始人之也既以人道録之又不言氏姓貶之者公以練祭感母不與故以人道録之但以妻殺夫罪同至逆不可不貶故又以人道絶之所以進退見法也計桓公以十八年四月薨至此年三月未是練時而云練祭感母不與者至四月則當練今方至練故感之而思母故何休云月者起練祭左右是其意亦以四月爲練也

繼弒君不言即位之爲正何也。 據君不絶 **曰先君不以其道終則子不忍即位也。三月夫人孫于齊** 桓公夫人文姜也哀姜有殺子之罪輕故僖元年曰夫人氏之喪至自齊去姜以貶之文姜有殺夫之罪重故去姜氏以貶之此輕重之差。孫音遜本亦作遜去起呂反下去姜同 **孫之爲言猶孫也。** 孫遁而去 遁徒困反 **諱奔也接練時録母之變始人之也** 夫人初與桓俱如齊今又書者於練時感夫人不與祭故始以人道録之。與祭音豫 **不言氏姓貶之也人之於天也以道受命於人也以言受命** 臣子則受君父之命婦受夫之命 疏 傳人之至受命。釋曰天之道臣事君子事父妻事夫也夫者妻之天故曰人之於天也以道受命謂事夫之道也臣子之法當受君父教命故曰於人也以言受命不若於道者天絶之也謂文姜殺夫是不順於道故天當絶之不若於言者人絶之也謂臣子不順君父之命則君父當絶之臣子大受命謂君父既絶天人臣子受君父之命故不得不貶也其注云臣子則受君父之命者解經中以言受命也云婦受夫之命者解以道受命也恐此說非也但舊爲此解不得不述或當人之於天也以道受命謂順天道以事夫也於人也以言受命謂臣受君命也不順於道者天絶之天道妻當事夫今夫人反弒公是不順天也故天絶之不順於言者人絶之謂婦當受天之命夫人不受夫命是不順人也故人絶之臣子大受命者臣謂羣下子謂莊公上受命於天下受命於君是大受命也以其受君天之命故臣子得貶退夫人也 **不若於道者天絶之也** 順若

不若於言者人絶之也臣子大受命言義得貶夫人○夏單伯逆王姬單姓也伯字○單音善單姓伯
字左氏以爲王卿士逆王姬左氏作送王姬單伯者何吾大夫之命乎天子者也命大夫故不名
也諸侯歲貢士于天子天子親命之使還其國爲大夫者不名天子就其國命之者以名氏通也疏注諸侯至通也○釋曰知諸侯貢士于天子者傳稱國高在又何休云大國舉
三人次國舉二人小國舉一人是有貢士之法今單伯天子命大夫故不名知書名者就國命之其不言如何也據僖二十九年公子遂如京師言如其義
不可受於京師也其義不可受於京師何也曰躬君弑於齊使之主婚姻
與齊爲禮其義固不可受也禮尊卑不敵天子嫁女于諸侯必使同姓諸侯主之魯桓親見殺于齊若天子命使爲主則非禮大矣春秋爲尊者
諱故不可受之于京師○弑又作殺爲尊于僞反下爲之築同疏注禮尊至京師○釋曰天子嫁女于諸侯必使同姓諸侯主婚之意者天子與諸侯尊卑不敵若行君臣之禮則廢婚姻
之好若行婚姻之好則廢君臣之禮故使諸侯主之○秋築王姬之館于外築禮也于外非禮也外城外也疏
于外非禮也○釋曰左氏以爲築于外禮也此云非禮者以主王姬者必自公門出今築之于外則是營衞不固是輕王女故云非禮謂非正禮耳於變禮則通也築之爲禮
何也主王姬者必自公門出公門朝之外門主王姬者當設几筵于宗廟以俟迎者故在公門之內築王姬之館○朝之直遥反下於朝同迎魚
敬反下同於廟則已尊於寢則已卑爲之築節矣築之外變之正也築之外變
之爲正何也仇讎之人非所以接婚姻也衰麻非所以接弁冕也親迎服祭服者
重婚姻也公時有桓之喪○衰七回反弁皮彥反疏親迎至之喪○釋曰禮稱冕而親迎是服祭服也弁冕者連言之周禮弁師掌王之五冕故傳亦通言之其不言齊
侯之來逆何也不使齊侯得與吾爲禮也疏不使至禮也○釋曰二十四年夏公如齊逆女傳云親迎恒事也不志此
其志何也不正其親迎於齊也然則不言齊侯之來逆乃是常事不録而云不使齊侯得與吾爲禮也者春秋之例得常不書莊公親逆是禮而書故知非其逆於齊也今王姬嫁於齊而使魯爲

主齊侯如魯親逆當合書經但齊是魯讎不使齊侯得與吾爲禮故不書之耳舊解齊侯親逆不至京師文王親逆不至于洽則天子諸侯親迎皆不至婦家矣今恐不然何者此時王姬魯主婚故不至京師詩稱親迎于渭者爲造舟爲梁張本焉知文王不至大姒之家畧舉所疑遺諸來哲○冬十月乙亥陳侯林卒諸侯日卒正也【疏】日卒正也○釋曰重發之者此共錫命相連恐日月之爲錫命而錄故傳明之○王使榮叔來錫桓公命榮氏叔字天子之上大夫也禮有九錫一曰輿馬二曰衣服三曰樂則四曰朱戶五曰納陛六曰虎賁七曰弓矢八曰鈇鉞九曰秬鬯皆所以褒德賞功也德有厚薄功有輕重故命有多少何休曰桓弒逆之人王法所宜誅絕而反錫命悖亂天道故不言天王也文五年王使榮叔歸含且賵則曰含者臣子之職也以至尊行卑事故不言天王也三月王使毛伯來會葬又曰剌比失禮故亦不言天王也甯案僖二十四年天王出居于鄭不可最大矣禮天子旣有賵含之制傳但譏二事共一使耳言且所以示譏一事無再貶之道也以天王之尊會人妾祖母之葬誠失禮矣孰若使任叔之子來聘使家父來求車之不可乎此三者皆言天王明非義之所存舊史有詳畧夫子因而弗革故知曲說雖巧致遠則滯矣○錫星歷反賁音奔鈇方胡反鉞音越秬音巨黑黍鬯勑亮反香酒也悖補對反含胡暗反賵芳鳳反剌七賜反一使所吏反任音壬滯乃計反一本作泥【疏】注禮有至多少釋曰九錫者出禮緯文也此九錫與周禮九命異何休注公羊旣引九錫之文即云百里不過九命七十里不過七命五十里不過五命其意以九錫即是九命也今知何說非者案大宗伯以九儀之命正邦國之位一命受職再命受服三命受位四命受器五命受則六命賜官七命賜國八命作牧九命作伯其言與九錫不同明知異也今范引九錫之下直云皆所以褒德賞功也德有厚薄功有輕重故命有多少則亦以九錫異也但此九錫亦是賜命之類故引之或以范亦與何同恐非也白虎通云能安民者賜車馬能富民者賜衣服能和民者賜樂則民衆多者賜朱戶能進善者賜納陛能退惡者賜虎賁能誅有罪者賜鈇鉞能征不義者賜弓矢孝道備者賜秬鬯亦是有功特賜不關九命之事也舊說解九錫之名一曰輿馬大輅戎輅各一玄馬二也二曰衣服謂玄衮也三曰樂則謂軒縣之樂也四曰朱戶謂所居之室朱其戶也五曰納陛謂從中階而升也六曰虎賁謂三百人也七曰弓矢彤旅之弓矢也八曰鈇鉞謂大柯斧賜之專殺也九曰秬鬯謂賜秬鬯之酒盛以圭瓚之中以祭祀也禮有受命無來錫命錫命非正也士共之當召賞人於朝與而錫也周禮大宗伯職曰王命諸侯則儐之是來受命○朝直遥反儐必刃反生服之死行之禮也生不服死追錫之不正甚矣【疏】不正甚矣○釋曰文公踰年而賜成公八年乃賜桓公死後追賜三者異時嫌不得相蒙故並皆發

傳此追命失禮最大故以甚言之○王姬歸于齊為之中者歸之也疏為之中者歸之也○釋曰十一年王姬歸于齊傳曰過我也此云為之中者歸之發傳不同者此王姬由魯而嫁故曰為之中者彼王姬非魯主婚故直云過我也○齊師遷紀郱鄑郚紀國也郱鄑郚國也此國以三言為名○郱步丁反鄑子移反郚音吾或曰遷紀于郱鄑郚十年宋人遷宿傳曰遷亡辭也其不地宿不復見矣齊師遷紀四年復書紀侯大去其國者紀侯賢不與齊師之亡紀故變文以見義郱鄑郚之君無紀侯之賢故不復見從常例也若齊師遷紀于郱鄑郚當言于以明之又不應復書地當如宋人遷宿齊人遷陽或曰之說甯所未詳○復扶又反見賢徧反疏注不應復書地釋曰此范難或曰之說言宿陽既亡不地則此亦不應復書地何書於郱鄑郚乎

二年春王二月葬陳莊公○夏公子慶父帥師伐於餘丘慶父名字仲父國而曰伐於餘丘邾之邑也其曰伐何也公子貴矣師重矣而敵人之邑公子病矣病公子所以譏乎公也其一曰君在而重之也邾君在此邑故不繼于邾使若國疏注邾君至若國釋曰觀傳上文其曰伐何也公子貴矣云云所以譏乎公也則是解其稱伐之意而范注解一曰之義則似解不繼于邾者一曰君在而重之也亦是解其稱伐之意言邑而稱伐者為君在重之使若國然故邑亦稱伐是上下不相違也○秋七月齊王姬卒為之主者卒之也主其嫁則有兄弟之恩死則服之服之故書卒禮記曰齊告王姬之喪魯莊公為之大功○為之大功于偽反疏秋七月云云○釋曰何休云內女卒日此不日者恩實輕於內女案成八年冬十月癸卯杞叔姬卒書日此不書日是輕於內女也○冬十有二月夫人姜氏會齊侯于禚禚齊地○禚章畧反婦人既嫁不踰竟踰竟非正也婦人不言會言會非正也饗甚矣饗在四年○踰竟音境後踰之例皆同○乙酉宋公馮卒○馮皮冰反疏乙酉宋公馮卒○釋曰案世本馮是宋莊公穆公之長子宋督旣弒與夷則馮是當正故亦書日卒也

三年春王正月溺會齊侯伐衛徐邈曰傳例曰往月危往也齊受天子罪人為之與師而魯與同其理危也○溺乃狄反疏注傳例至

往也釋曰定八年傳文會例時齊魯黨大是罪人故書月以見危也溺者何也公子溺也其不稱公子何也據二年公子慶父帥

師伐於餘丘稱公子惡其會仇讎而伐同姓故貶而名之也○惡烏路反○夏四月葬宋莊公月

葬故也○五月葬桓王傳曰改葬也若實改葬當言改以明之○郊牛之口傷改卜牛是也傳當以七年乃葬故謂之改葬疏傳曰改葬

也○釋曰傳云改葬而范違之者以經不言改故知非改葬也傳言改者以見喪踰七年已行吉禮今始反服喪服故謂之改葬又感精符云恒星不見夜中星隕如雨而王不懼使榮叔改葬桓王冢

奢麗大甚如讖之言則改葬桓王在恒星不見之後故范謂此時非改葬也改葬之禮緦舉下緬也緦者五服最下言舉下緬上從緦皆反其故服因葬桓王

記改葬之禮不謂改葬桓王當服緦也猶晦震夷伯之廟因明天子諸侯之制不謂夷伯非魯之大夫也甯之先君與蔡司徒論之詳矣江熙曰葬稱公舉五等之上改葬禮緦舉五服之下以喪緬藐

遠也天子諸侯易服而葬以爲交於神明者不可以純凶況其緬者乎是故改葬之禮其服唯輕言緬釋所以緦也○緦息詞反緬亡善反遠也疏注緦者至緦也釋曰五服者案喪服有斬

衰齊衰大功小功緦麻是也改葬之禮各從本服但緦服者是五服之下故傳云改葬之禮緦者舉下以緬上也不謂改葬桓王之時唯服緦耳蔡司徒者謂蔡謨也江熙以爲改葬之禮其服唯輕故

云天子諸侯易服而葬以證唯緦耳知天子諸侯易服而葬者檀弓云弁絰葛而葬與神交之道也鄭云接神之道不可以純凶天子諸侯變服而葬冠素弁以葛爲環絰既虞卒哭乃服受服也變

服者謂未葬以前服麻葬則易之以葛也或曰郤尸以求諸侯停尸七年以求諸侯會葬非人情也○郤尸去畧反又去逆反杜預云尸未葬之通稱天子

志崩不志葬必其時也何必焉舉天下而葬一人其義不疑也志葬故也危

不得葬也曰近不失崩不志崩失天下也京師去魯不遠赴告之命可不踰旬而至史不志崩則亂可知疏注京師至

可知釋曰王城去魯纔餘千里赴喪者旬日而至史不記崩亂可知也獨陰不生獨陽不生獨天不生三合然後生

徐邈曰古人稱萬物負陰而抱陽沖氣以爲和然則傳所謂天蓋名其沖和之功而神理所由也會二氣之和極發揮之美者不可以柔剛滯其用不得以陰陽分其名故歸於冥極而謂之天凡生類

稟靈知於天資形於二氣故又曰獨天不生必三合而形神生理具矣○揮許歸反冥亡丁反稟使錦反知於音智故曰母之子也可天之子也

可尊者取尊稱焉卑者取卑稱焉王者尊故稱天子衆人卑故稱母子○母之子也可絶句下倣此尊稱尺證反下卑稱同 疏 傳獨陰不生至稱焉○釋曰凡物之生皆資二氣之和稟上天之靈知不可以柔剛滯其用不得以陰陽分其名故云三合然後生也雖資三合然終推功冥極故云天之子也託之人事故又曰父之子母之子也天則感生者衆言天足以兼父不得云父子而曰天子衆人或知母而不知父故云母子亦不云父子也衆人亦稟天氣而生不云天子者天子取尊稱故稱天子衆人取卑稱故稱母子也傳因論天子崩葬故明其別稱也然則陰能成物陽能生物天能養物而揔云生者凡萬物初生必須三氣合四時和然後得生不是獨陽能生也但旣生之後始分繫三氣耳注云不可以剛柔滯其用不得以陰陽分其名者易繫辭云一陰一陽謂之道王弼云一陰一陽者或謂之陰或謂之陽不可定名也夫爲陰則不能爲陽爲柔則不能爲剛唯不陰不陽然後爲陰陽之宗不柔不剛然後爲剛柔之主故無方無體非陽非陰始得謂之道始得謂之神是也柔剛者卽陰陽之別名也故繫辭又云動靜有常剛柔斷矣注云陽動陰靜剛柔之斷也是剛則陽柔則陰也

其曰王者民之所歸往也○秋紀季以酅入于齊季紀侯弟○以酅下圭反酅紀之邑也入于齊者以酅事齊也入者内弗受也雍曰紀國微弱齊將吞幷紀季深覩存亡之機大懼社稷之傾故超然遐舉以酅事齊庶胥嗣不泯宗廟永存春秋賢之故褒之以字齊受人之邑而滅人之國故於義不可受也○幷必性反泯彌忍反 疏 入者内弗受也○釋曰重發之者此齊不可受嫌違例故重發之○冬公次于郎次止也有畏也欲救紀而不能也畏齊

四年春王二月夫人姜氏饗齊侯于祝丘饗食也兩君相見之禮凡會書月著時事有危雖於公發例亦無所不關祝丘魯地○饗本又作享香丈反著張署反又張慮反 疏 饗食至魯地○釋曰饗食也者烹大牢以飲賓故云兩君相見之禮夫人與齊侯非禮饗食故云著時事著危此與二年禚之會書月以著危而五年夏夫人姜氏如齊師不書月者何休云再出書月重之三出不月者省文從可知也事或然矣饗甚矣以非禮尤甚故謹而月之饗齊侯所以病齊侯也○三月紀伯姬卒隱二年履緰所逆者内女卒例日伯姬失國畧之故月也○緰音須 疏 注隱二至月也○釋曰僖九年秋七月乙酉伯姬卒是例日也此不日明爲失國略之也外夫人不卒此其言卒何也吾女也適諸侯則尊

同以吾爲之變卒之也禮諸侯絕傍朞姑姊妹女子子嫁於國君者尊與已同則爲之服大功九月變不服之例然則適大夫者不書卒○爲于僞反朞居其反 疏 注禮諸至書卒○釋曰莒慶高固並逆叔姬經無卒文是適大夫不書卒也 ○夏齊侯陳侯鄭伯遇于垂傳例曰不期而會曰遇遇者志相得也 ○紀侯大去其國大去者不遺一人之辭也言民之從者四年而後畢也紀侯賢而齊侯滅之不言滅而曰大去其國者不使小人加乎君子不曰滅而曰大去其國蓋抑無道之強以優有道之弱若進止在已非齊所得滅也何休曰春秋楚世子商臣弒其君其後滅江六不言大去又大去者於齊滅之不明但知不使小人加乎君子而不言滅縱失襄公之惡反爲大去也鄭君釋之曰商臣弒其父大惡也不得但爲小人江六之君又無紀侯得民之賢不得變滅言大去也元年冬齊師遷紀三年紀季以酅入于齊今紀侯大去其國是足起齊滅之矣即以變滅言大去爲縱失襄公之惡是乃經也非傳也且春秋因事見義舍此以滅人爲罪者自多矣○縱子用反見賢徧反舍音捨 疏 注舍此至多矣○釋曰此是鄭難何休云縱失襄公之惡也言春秋有因事見義者不得不舍此以滅人爲罪也若僖五年晉人執虞公十九年梁亡之類是也 ○六月乙丑齊侯葬紀伯姬外夫人不書葬此其書葬何也吾女也失國故隱而葬之隱痛也不曰卒而曰葬閔紀之亡也 疏 注曰葬至亡也○釋曰知非爲危者紀國已滅而齊葬之非復紀之臣子能葬故知閔之非爲危也又三十年八月癸亥葬紀叔姬傳曰日葬閔紀之亡也知此亦是閔之也不於卒閔之者葬者送終大事故也 ○秋七月○冬公及齊人狩于郜郜齊地○狩音獸郜古報反左氏作禚 齊人者齊侯也其曰人何也卑公之敵所以卑公也內無貶公之道 何爲卑公也不復讎而怨不釋刺釋怨也○怨紆元反又紆願反後同刺七賜反

五年春王正月○夏夫人姜氏如齊師師而曰如衆也言師衆大如國故可以言如若言如齊侯則不可 疏 傳師而曰如衆也○釋曰解經二年夫人姜氏會齊侯于禚四年夫人姜氏饗齊侯于祝丘不言如此言如齊師者言齊師衆大如國故可言如若指齊侯則於文不可言如齊侯也

婦人既嫁不踰竟踰竟非禮也疏傳不踰竟。釋曰復發傳者嫌師與國異也○秋郳黎來來朝黎來

名也。郳五兮反國名黎郎兮反黎來郳君名朝直遥反郳國也黎來微國之君未爵命者也○冬公會齊

人宋人陳人蔡人伐衛納惠公朔是齊侯宋公也其曰人何也人諸侯所以人

公也其人公何也逆天王之命也王不欲立朔也疏傳是齊侯宋公。釋曰四國皆從貶而獨言齊宋者齊爲兵主宋是大國則陳

蔡亦從也

六年春王三月王人子突救衛徐邈曰諸侯不奉王命朔遂得篡王威屈辱有危故月也救衛於義善故重子突功不立故著其危疏

注有危故月。釋曰日月之例見危者唯施於內今施之於外者范荅薄氏云王者安危天下所繫故亦與內同也王人卑者也稱名貴之也何休以爲

稱子則非名也鄭君釋之曰王人賤者録則名可今以其銜命救衛故貴之貴之則子突爲字可知明矣此名當爲字誤爾徐乾曰王人者卑者之稱也當直稱王人而已今以其能奉天子之命救衛

而拒諸侯故加名以貴之僖八年公會王人齊侯是卑者之常稱○卑者之稱尺證反下常稱同疏注鄭君至稱也。釋曰鄭荅何休云傳文稱名貴之者名當爲字則鄭玄以子突非名徐

乾云故加名以貴之則子突非字二者不同者鄭意若以子突爲名則書名者乃士之常稱傳何以云貴之故知子突是字徐乾意稱人則王之卑者不合書名僖八年公會王人于洮是也今稱名即

是貴之故二說不同或以爲突是名子是貴理亦通但注意似不然善救衛也疏傳善救衛也。釋曰計王者有伐無救而云善者朔叛逆王命天子廢之立其嗣子而遣師往

救有存諸侯之功故曰善不可以大平之法格之救者善則伐者不正矣○夏六月衛侯朔入于衛其不

言伐衛納朔何也據九年伐齊納糾言納不逆天王之命也不與諸侯得納王之所絕入者內弗受也

何用弗受也爲以王命絕之也朔之名惡也朔入逆則出順矣朔出入名

以王命絕之也疏傳朔入逆云云。釋曰朔出奔之時傳曰朔之名惡也此云順者謂比之入國爲順彼辟天子之召仍是惡也故稱名耳一解此當文自相比朔入

爲逆則出當爲順矣○秋公至自伐衞惡事不致此其致何也據襄九年時有穆姜之喪會諸侯伐鄭不致不致則無用見公之惡事之成也○見賢徧反○螟○螟亡丁反○冬齊人來歸衞寶以齊首之分惡於齊也使之如下齊而來我然惡戰則殺矣若衞自歸寶於齊過齊然後與我齊首其事則我與王人戰罪差減○分惡烏各反下同殺色界反舊色例反過古禾反差初賣反

七年春夫人姜氏會齊侯于防防魯也婦人不會會非正也○夏四月辛卯昔○恒星不見恒星者經星也經常也謂常列宿○昔如字或作㫺同不見賢徧反下不音者同列宿夙又反下皆同疏注謂常列宿○釋曰周之四月夏之二月常列宿者謂南方七宿也日入至於星出謂之昔不見者可以見也夜中星隕如雨如而也星既隕而復雨○隕云敏反復扶又反其隕也如雨是夜中與星既隕而雨必晦暝安知夜中乎○與音餘暝亡定反疏傳其隕云云○釋曰其隕如雨是夜中與謂星隕而天必晦暝何知是夜中乎春秋之意著以傳著疑以傳疑皆以實録故知夜中春秋著以傳著疑以傳疑明實録也傳直專反○中之幾也而曰夜中著焉爾幾微也星既隕而雨中微難知而曰夜中自以實著爾非億度而知○度徒各反疏中之幾也至著焉爾○釋曰謂雨晦暝幾微也中微難知而曰夜中者是事之著見焉爾非億度而知也何用見其中也疏何用見其中也○釋曰謂經以何事知其夜中者以失星變之始而録其已隕之時揆度漏刻則正當夜中矣失變而録其時則夜中矣失星變之始而録其已隕之時檢録漏刻以知夜中其不曰恒星之隕何也疏其不至何也○釋曰解經上文云恒星不見下文其不曰恒星之隕者又自解之我知恒星之不見而不知其隕者是何星故不得言之也又解不言雨星而言隕星意言我見從上而隕又下接於地則可以雨說之也今唯見其下不見其上故曰隕星又揔說隕之與雨二者之別著於上見於上謂之雨著其直見於下不見於上謂之隕豈雨說哉言不見在上故不可以雨說之徐邈云著於上謂雲著上我知恒星之不見而不知其

隕也我見其隕而接於地者則是雨。說也言我見從上來接於下然後可言雨星今唯見在下故曰隕星。我見見音如字注同雨于付反注同著於上見於下謂之雨著於下不見於上謂之隕豈雨說哉解經不得言雨星而言隕星也鄭君曰衆星列宿諸侯之象不見者是諸侯棄天子禮義法度也劉向曰隕者象諸侯隕墜失其所也又中夜而隕者象不終其性命中道而落。見于下如字或賢偏反不見賢偏反隊直類反

。秋大水高下有水災曰大水 疏 傳高下云云。釋曰復發傳者嫌大水無麥苗異於常故重發之

。無麥苗麥苗同時也麥與黍稷之苗同時死

。冬夫人姜氏會齊侯于穀穀齊地婦人不會會非正也 疏 傳會非正也。釋曰再發傳者防是魯地穀是齊邑故重發之

八年春王正月師次于郎以俟陳人蔡人時陳蔡欲伐魯故出師以待之次止也俟待也甲午治兵出曰治兵習戰也入曰振旅習戰也振整也旅衆也 疏 傳習戰也。釋曰此治兵振旅皆云習戰者周禮仲秋教治兵仲春教振旅出入幼賤雖殊同是教戰之法故此傳二者皆以習戰言之公羊以治兵爲祠兵亦云其禮一也周禮仲秋教治兵此非秋亦云治兵者周禮四時講武故各立別名此據出師之事故雖春亦得以治兵爲名治兵而陳蔡不至矣兵事以嚴終以嚴整終事故敵人不至故曰善陳者不戰此之謂也善爲國者不師導之以德齊之以禮江熙曰鄰國望我歡若親戚何師之爲。陳直覲反下文皆同道徒報反下同善師者不陳師衆素嚴不須耀軍列陳江熙曰上兵伐謀何乃至陳善陳者不戰軍陳嚴整敵望而畏之莫敢戰善戰者不死投兵勝地故無死者江熙曰辟實攻虛則不死善死者不亡民盡其命無奔背散亡者也江熙曰見危授命義存君親雖没猶存。盡津忍反背音佩 疏 傳善爲至不亡。釋曰善爲國者不師謂有明王時導之以德齊之以禮不起軍師而四海賓服則黃帝堯舜時是也善師者不陳若齊桓公伐楚不設行陳而服罪也善陳者不戰即此魯能嚴整終事而陳蔡不至也善戰者不死若文王伐崇因壘而崇自服也善死者不亡若柏舉之戰吳雖入楚父老致死還復楚國也此引文爲證頗允傳文一准此解則與注少僻但舊有此說故今亦存之其注虛觀文

則曉故不復煩釋○夏師及齊師圍郕郕降于齊師其曰降于齊師何不使齊師加威於郕也郕同姓之國而與齊伐之是用師之過也故使若齊無武功而郕自降○降戶江反皆同○秋師還還者事未畢也遯也郕已降而以未畢爲文者蓋辟滅同姓之國示不卒其事○還音旋遯徒困反○冬十有一月癸未齊無知弒其君諸兒大夫弒其君以國氏者嫌也弒而代之也○兒如字音五兮反

九年春齊人殺無知無知之挈失嫌也疏傳無知之挈失嫌也○釋曰重發之者月與不月地與不地之異故重發之稱人以殺大夫殺有罪也○挈苦結反○公及齊大夫盟于曁曁魯地○曁其器反左氏作蔇公不及大夫春秋之義內大夫可以會諸侯公不可以盟外大夫所以明尊卑定內外也今齊國無君要當有任其盟者故不得不以權通大夫不名無君也禮君前臣名齊無君故大夫不名盟納子糾也不日其盟渝也變盟立小白渝羊朱反當齊無君制在公矣當可納而不納故惡內也○惡烏路反下及注惡內皆同○夏公伐齊納糾不言子糾而直云糾者盟繫在於魯故挈之也春秋於內公子爲大夫者乃記其奔子糾不爲大夫故不書其奔鄭忽既受命嗣位是以書其出然則重非嫡嗣宮非大夫皆事例所畧故許叔蔡季小白重耳通亦不書出○糾居黝反左氏作子糾嫡丁歷反重直龍反疏注不言至書出○釋曰下文取子糾殺之稱子此直云糾故解其意欲明繫在魯故挈之又解子糾不書出奔之意言內公子爲大夫者乃記其奔若閔二年公子慶父出奔莒是也子糾不書出是不爲大夫也當可納而不納齊變而後伐故乾時之戰不諱則惡內也何休曰三年溺會齊師伐衛故貶而名之四年公及齊人狩于郜故卑之曰人今親納讎子反惡其晚恩義相違莫此之甚鄭君釋之曰於讎不復則怨不釋而魯釋怨屢會仇讎一貶其臣一卑其君亦足以責魯臣子其餘則同不復譏也至於伐齊納糾譏當可納而不納爾此自正義不相反也甯謂讎者無時而可與通縱納之遲晚又不能全保讎子何足以惡內乎然則乾時之戰不諱敗齊人取子糾殺之皆不迮其文正書其事內之大惡不待貶絕居然顯矣二十四年公如齊親迎亦其類也惡內之言傳或失之○敗惡烏路反注同復扶又反迮音子一音

紆又於武反迎魚敬反【疏】注內之至亦其類也。釋曰范既不從傳文以爲大惡又莊公親逆未是大罪而云亦其類者以公忘父之仇而援舉兵動衆既不能强爲齊所敗是大惡也
魯與齊爲讎而公娶其女雖得親迎之常甚失結婚之義故云亦其類也○齊小白入于齊大夫出奔反以好曰歸成十四年
衞孫林父自晉歸于衞是也以惡曰入齊公孫無知弑襄公公子糾公子小白不能存出
亡子糾奔魯小白奔莒齊人殺無知而迎公子糾於魯公子小白不讓公子糾先入又
殺之于魯故曰齊小白入于齊惡之也○惡烏路反○秋七月丁酉葬齊襄公諸公
子爭立國亂故危之○八月庚申及齊師戰于乾時我師敗績不言及者主名內之卑者乾時齊地【疏】注內之卑者。
釋曰桓十七年及齊師戰于郎注云公親師之諱故不言公此亦云及知非公者彼傳云不言敗爲內諱也以其諱故知公也今經書敗傳又不釋之故知是內之卑者○九月齊
人取子糾殺之言子糾者明其貴宜爲君【疏】注明其貴。釋曰公羊云其稱子糾何貴也其貴奈何宜爲君也是其貴故以子某稱之如子般子野之類也外
不言取【疏】外不言取。釋曰取是內取故外不得言取今云取者惡內也一解外不言取者謂楚人殺徵舒慶封並不言取此雖是何休之義亦得通一家故并録之言
取病內也取易辭也猶曰取其子糾而殺之云爾猶言自齊之子糾今取而殺之言魯不能救護也○易以豉反
十室之邑可以逃難百室之邑可以隱死以千乘之魯而不能存子糾
以公爲病矣○難乃旦反下注同乘繩證反○冬浚洙浚洙者深洙也著力不足也畏齊難○浚音峻深也洙
音殊杜預云水名
十年春王正月公敗齊師于長勺長勺魯地○勺時酌反不日疑戰也疑戰者言不剋日而戰以詐相襲
疑戰而曰敗勝內也勝內謂勝在內○二月公侵宋【疏】二月公侵宋。釋曰舊說以爲公與宿盟宋方病宿故公侵之若此則是

公之無惡傳何惡公也公與宿盟經無其事爲宿侵宋傳無其文是舊說妄也隱元年盟於宿范以爲地是公不與宿盟也但不知何爲侵耳侵時此其月何也乃深其怨於齊又退侵宋以衆其敵惡之故謹而月之○惡烏路反

○三月宋人遷宿遷亡辭也爲人所遷則無復國家故曰亡辭閔二年齊人遷陽亦是也○復扶富反下文及注同

疏傳遷亡辭也○釋曰春秋言遷有二種之例一表亡辭者此文是也二見存亡國者邢遷于夷儀是也不於元年遷紀發傳者彼以紀侯賢經變文以示義非正故不發之遷陽不發從此省文也遷文三起例者此是亡辭之始邢是復國之初許獨自不月故三發之也范略例云凡遷有十亡遷有三者齊人遷陽宋人遷宿齊師遷紀是也好遷有七者邢遷夷儀衛遷帝丘蔡遷州來許遷于葉許遷于夷許遷白羽許遷容城是也餘遷皆月許四遷不月者以其小略之如邑也遷紀不月者文承月下蒙之可知也

其不地宿不復見也國亡不復見經不言滅者言滅則弑其君滅其宗廟社稷就而有之不遷其民○見賢徧反遷者猶未失其國家以往者也謂自遷者僖元年邢遷于夷儀成十五年許遷于葉之類是也彼二傳曰遷者猶得其國家以往者也此傳云遷者猶未失其國家以往互文也○葉舒涉反

○夏六月齊師宋師次于郎次止也畏我也

○公敗宋師于乘丘乘丘魯地○乘繩證反不日疑戰也疑戰而曰敗勝內也

○秋九月荊敗蔡師于莘莘蔡地○莘所巾反以蔡侯獻武歸荊者楚也何爲謂之荊狄之也何爲狄之聖人立必後至天子弱必先叛故曰荊狄之也蔡侯何以名也據僖十五年秦獲晉侯不名○獻武本亦依左氏作舞絕之也何爲絕之獲也中國不言敗據宣十二年晉荀林父帥師及楚子戰于邲晉師敗績不言敗晉師○邲皮必反又扶必反一音弼敗績如字此其言敗何也中國不言敗蔡侯其見獲乎其言敗何也釋蔡侯之獲也以歸猶愈乎執也爲中國諱見執故言以歸○爲于僞反

○冬十月齊師滅譚譚子奔莒桓十一年鄭忽出奔衞傳曰其名失國也十六年衞侯朔出奔齊傳曰朔之名惡也然則出奔書名有二義譚子國滅不名蓋無罪

也凡書奔者責不死社稷不言出者國滅無所出也他皆放此疏注有二義○釋曰禮言失地名故鄭忽失國而名也傳曰朔之名惡也是衛侯爲惡而名故云有二義滅國無文故注又云譚子無名蓋無罪也雖無罪不名以其不能死社稷書奔是譏也

十有一年春王正月○夏五月戊寅公敗宋師于鄑鄑魯地○敗必邁反下及注同鄑子移反內事不言戰舉其大者其日成敗之也結日列陳不以詐相襲得敗師之道故曰成也○列陳直覲反宋萬之獲也

疏傳宋萬之獲也○釋曰傳言獲宋萬而經不書者此時尚卑故不書反國爲卿始弒君是故書之雖書以新升爲卿未賜族故經不言氏傳以爲宋之卑者是也

○秋宋大水外災不書此何以書王者之後也高下有水災曰大水疏傳高下云云○釋曰重發傳者嫌外災與內異也

○冬王姬歸于齊其志過我也○過古禾反

十有二年春王三月紀叔姬歸于酅酅紀邑也紀季所用入于齊者紀國既滅故歸酅國而曰歸此邑也其曰歸何也吾女也失國喜得其所故言歸焉爾江熙曰四年齊滅紀不言滅而言大去者義有所見爾則國滅也叔姬來歸不書非歸寧且非大歸也叔姬守節積有年矣紀季雖以酅入于齊不敢懷貳然襄公豺狼未可闇信桓公既立德行方宣於天下是以叔姬歸于酅魯喜其女得申其志○見賢徧反豺仕皆反行下孟反

○夏四月○秋八月甲午宋萬弒其君捷捷宋閔公宋萬宋之卑者也

疏傳宋之卑者○釋曰傳言宋之卑者解不稱氏之意與宋督同別於無知祝吁也

卑者以國氏及其大夫仇牧以尊及卑也仇牧閑也仇牧扞衛其君故見殺也桓二年傳曰臣既死君不忍稱其名今仇牧書名則知宋君先弒○仇牧音目扞曷旦反

疏傳仇牧閑也○釋曰復發傳者孔父先君死發傳以明閑此則後君死故又發傳荀息雖同復死之例但仇牧是卑者所殺荀息爲尊卿殺之故又發傳也

○冬十月宋萬出奔陳宋久不討賊致令得奔故謹而月之○令力呈反

疏注宋久至月之○釋曰無知八年冬弒君九年春始被殺而經不書月此宋萬八月弒君十月出奔而云久不討賊故謹而月之者以祝吁書

月傳云謹之則此書月亦是謹之可知也然則無知既經三月齊人殺得之故直書時此宋人不能即討令得奔故謹而月之

十有三年春齊人宋人陳人蔡人邾人會于北杏北杏齊地疏會于北杏○釋曰鄭釋廢疾數九會則以柯之明年爲始范今數衣裳則通言北杏之會三說不同者鄭以孔子云九合諸侯北杏之會經無諸侯之文故不數之范以傳文直云衣裳之會不論諸侯多少北杏傳云齊侯宋公也故并以北杏數之范亦以傳云衣裳之會十有一兵車之會四故與鄭不同是齊侯宋公也其曰人何也始疑之何疑焉桓非受命之伯也將以事授之者也言諸侯將權時推齊侯使行伯事曰可矣乎未乎邵曰疑齊桓雖非受命之伯○侯推之便可以爲伯乎未也舉人衆之辭也稱人言非王命衆授之以事疏舉人衆之辭也○釋曰經不書某侯某侯云某人某人者是衆授之辭也經以衆授爲文明非王命是未得王命未可以爲伯覆上未乎之意也○夏六月齊人滅遂遂國也其不日微國也○秋七月○冬公會齊侯盟于柯柯齊地○柯古河反曹劌之盟也信齊侯也曹劌之盟經傳無文蓋有信者也公羊傳曰要盟可犯而桓公不欺曹子可讎而桓公不怨桓公之信著於天下自柯之盟始○劌居衞反要盟於遥反疏注曹劌云云○釋曰傳云曹劌之盟也而注云經傳無文者謂曹劌與齊侯盟爲信之事穀梁經傳不說也注又云蓋有信者也故即引公羊桓公爲信之事以結之一解云經傳無文者不如公羊具說劌盟之狀也與前解少異耳大旨亦同要盟可犯而桓公不欺曹子手劍劫齊侯共盟使歸汶陽之田而齊侯終亦還之是也曹子可讎而桓公不怨謂以臣劫君是可讎也桓公終不罪曹子是不怨也桓盟雖內與不日信也公盟例日外諸侯盟例不日桓大信遠著故雖公與盟猶不日○與音預注同

十有四年春齊人陳人曹人伐宋疏傳齊人至伐宋○釋曰蓋同左氏背北杏會故也○夏單伯會伐宋會事之成也伐事已成單伯乃至○單音善疏傳會事之成也○釋曰此解經言會伐宋之意以諸侯伐事已成而單伯始至故云會伐宋○秋七月荆入蔡荆者楚也其曰荆何也州舉之也疏傳州舉之也○釋曰糜信云楚子貪淫爲息嬀滅蔡故州舉之是取左傳之說

非也十年傳云聖人立必後至天子弱必先叛故曰荊狄之也則此亦與彼同耳州不如國言荊不如言楚國不如名言楚不如言介葛盧。介音界名

不如字言介葛盧不如言邾儀父○冬，單伯會齊侯宋公衛侯鄭伯于鄄鄄衛地。鄄音絹復同

會也諸侯欲推桓以爲伯故復同會于此以謀之。復扶又反

十有五年春齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯會于鄄復同會也爲欲推桓爲伯故復會於此。復扶又反

爲欲于僞反【疏】傳復同會也。釋曰重發傳者諸侯至此方信齊桓故更發之也○夏夫人姜氏如齊婦人既嫁不踰竟

踰竟非禮也【疏】傳踰竟非禮也。釋曰重發之者此非淫恐異故發傳同之○秋宋人齊人邾人伐郳宋主兵故

序齊上也班序上下以國大小爲次夷狄在下征伐則以主兵爲先春秋之常也他皆放此○鄭人侵宋○冬十月

十有六年春王正月○夏宋人齊人衛人伐鄭○秋荊伐鄭○冬十有二

月會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯滑伯滕子同盟于幽幽宋地。滑于八反同

者有同也同尊周也【疏】傳同者至周也釋曰公羊傳云同盟者加同欲也左傳云同盟于幽鄭成也此云同盟者同尊周也見三傳意各異也所謂同

尊周也者諸侯推桓爲伯使翼戴天子即是尊周之事不言公外內寮一疑之也十三年春會于北杏諸侯俱疑齊桓非受命之伯欲共以事推

之可乎今于此年諸侯同共推桓而魯與齊雖外內同一疑公可事齊不會不書公以著疑焉同官爲寮謂諸侯也至二十七年同盟于幽遂伯齊侯。寮一力彫反【疏】傳不言至之也

。釋曰舊解謂會于北杏不言諸侯是外疑也今此會不言公是內疑之也自此以後外內不復疑之故曰一疑也直據傳文事欲似然推尋范注必不得爾何者注云外內同一疑公可事齊不

會不書公以著疑焉何指北杏與此爲一疑也故今更別說言此會公實與之而經不言公者外內寮一疑之寮謂諸侯也言外內諸侯同一疑公不知可事齊乎不可事齊乎故去公以著疑也

云外內者諸侯之國或遠或近故以外內摠之也若然十三年公會齊侯盟于柯所以云公者彼柯盟曹劌要齊歸魯汶陽之田非事齊之事縱與之盟不足爲恥也此幽盟欲推齊爲伯與共尊

事之魯既與齊爲讎又內外一疑故經不言公以示意也○邾子克卒其曰子進之也附齊而尊周室王命進其爵

十有七年春齊人執鄭詹人者衆辭也以人執與之辭也與令得執○詹者廉反令力呈反

鄭詹鄭之卑者【疏】傳齊人至卑者○釋曰稱人者衆所欲之辭故云與之謂與齊得執也知鄭詹是鄭之卑者大夫卑者以國氏今經直云鄭詹故知卑者也然則卑者可知而重發傳者嫌有罪去氏也知非有罪去氏者外大夫身有罪例不去氏即祭仲之類是也宛所以去氏者爲貶鄭伯也卑者不志此其志何也以其逃來志之也逃來則何志焉將有其末不得不錄其本也末謂逃來鄭詹鄭之佞人也○佞乃定反○夏齊人殲于遂殲者盡也然則何爲不言遂人盡齊人也無遂之辭也無遂則何爲言遂其猶存遂也以其能殺齊戍故若遂之存○殲子廉反盡也遂人盡齊人絕句存遂奈何曰齊人滅遂使人戍之遂之因氏飲戍者酒而殺之齊人殲焉此謂狎敵也狎猶輕也○飲於鴆反狎戶甲反○秋鄭詹自齊逃來逃義曰逃齊稱人以執是執有罪也執得其罪故曰義也今而逃之是逃義也○冬多麋京房易傳曰廢正作淫爲火不明則國多麋○麋亡悲反【疏】注京房云云○釋曰火不明者謂五行與五事五常相配則視與禮同配南方言火不明猶言視與禮不明也

十有八年春王三月日有食之不言日不言朔夜食也何以知其夜食也曰王者朝日王制曰天子玄冕而朝日於東門之外故日始出而有虧傷之處是以知其夜食也何休曰春秋不言月食日者以其無形故闕疑其夜食何緣書乎鄭君釋之曰一日一夜合爲一日今朔日日始出其食虧傷之處未復故知此自以夜食夜食則亦屬前月之晦故穀梁子不以爲疑○朝直遙反處昌慮反【疏】注王制至夜食○釋曰此是禮記玉藻文而云王制者謂王者之法制非謂王制之篇也此魯事而輒言天子朝日者言王者朝日所以顯諸侯朝朔也天子朝日於東門之外服玄冕其諸侯則玉藻云皮弁以聽朔於大廟與天子

禮異其禮雖異皆早早行事而昨夜有虧傷之處尚有故知夜食也徐邈云夜食則星無光張靖策廢疾云立八尺之木不見其影並與范意異也故雖爲天子必有尊也貴爲諸侯必有長也故天子朝日諸侯朝朔○長丁丈反○夏公追戎于濟西其不言戎之伐我何也以公之追之不使戎邇於我也邇猶近也不使戎得逼近於我故君入竟望風退走○僔子禮反濟水名邇如字邇近也一本作介音界亦近也竟音境于濟西者大之也何大焉爲公之追之也言戎遠來至濟西必大有徒衆以公自追之知其審然○爲于僞反○秋有蜮蜮短狐也蓋含沙射人京房易傳曰忠臣進善君不識厥咎國生蜮○蜮本亦作蛾音或短狐本草謂之射工射人食亦反下文同【疏】傳秋有蜮○釋曰洪範五行傳云蜮如鼈三足生於南越南越婦人多淫故其地多蜮也陸機毛詩義疏云蜮短狐一名射影在江淮水中人在岸上影見水中投人影則殺之故曰射影或謂含沙射人入人皮肌其瘡如疥范引京房易傳則與五行傳說異又云蓋含沙射人則與陸機說或同也一有一亡曰有蜮射人者也○亡音無又如字【疏】傳一有一亡曰有○釋曰舊解一有南越所生是也一亡魯國無是也今以爲一有一亡曰有者謂或有有時或有無時言不常也故書曰有若螟螽之類是常有之物不言有也上十七年云多麋者魯之常獸是歲偏多故書多也螟螽不言多者螟螽是微細之物不可以數言之故不言多也又每年常有不得言有也所以異於蜚蜮與麋也○冬十月

穀梁傳注疏卷五挍勘記

莊公

元年

傳始人之也　閩監毛本以此下疏文移屬下注以人道錄之下傳誤作注○案此傳在下疏當下屬此本誤也

則子不忍即位也　閩本同監毛本下衍註字

夫人孫于齊 石經閩監毛本同釋文孫本亦作遜○案段玉裁云古經典無遜字亦作遜者非是

傳人之至受命 此疏閩監毛本在注義得貶夫人下傳作註誤

據僖二十九年 閩本同監本二字模糊毛本二作三案當作三十年

六命賜官 閩監毛本賜作受○按周禮作賜 能征不顯者賜弓矢 閩監毛本同何校本顯作順○按今白虎通作義 舊說解九錫

之名 閩監本同毛本名作命

此王姬由魯而嫁 閩監本同毛本由作繇案毛避所諱也

二年

爲之主者卒之也 石經同閩監毛本脫主字

溺會齊侯伐衛 閩監毛本同石經侯作師按隱二年疏引正作師 齊魯黨大是罪人 閩監毛本是作惡何校本大是作天是云是疑子

三年

郊牛之口傷 閩監毛本同何校本依通典上增猶字

謂蔡謀也 閩監毛本同何校本謀改謨○按蔡謨字道明謚文穆晉書有傳 鄭云云 閩監毛本上云作元

傳獨陰不生至稱焉 閩本同監毛本脫傳字 不是獨陽能生也 閩監毛本能作得 柔剛者 閩監毛本作剛柔者

四年

烹大牢以飲賓 閩監毛本同何校本烹作亨

六年

春王三月石經同隱二年䟽引亦作三月閩監毛本誤二月　王者安危天下所繫故亦與內同也閩監毛本安危天下作天下安危無也字

七年

辛卯昔恒星不見閩監毛本此下衍夜中星隕如雨六字釋文昔本或作宵○按古多假昔爲夕段玉裁說見公羊挍勘記

著於上見於上閩監毛本上字作下　著其直見於下閩監毛本無其直見三字

則是雨說也閩監毛本同釋文出是雨云于付反注同則亦與今本同石經雨作雨

豈雨說哉閩監毛本同石經雨作雨　又中夜而隕者閩監毛本中夜作夜中

十有二年

宋萬弑其君捷按公羊傳捷作接古音妾聲捷聲同部徐彥䟽引長義云穀梁亦作接

荀息雖同復死之例閩監毛本同何校本復作後是也

十有三年

三說不同者閩監毛本同何校本三作二是也

侯推之閩監毛本上有諸字

而齊侯終亦還之閩監毛本無終字

十有四年

冬單伯會齊侯宋公衞侯鄭伯于鄄 石經同閩監毛本脫宋公衞侯四字 諸侯欲推桓以爲伯 閩監毛本脫桓字

十有六年

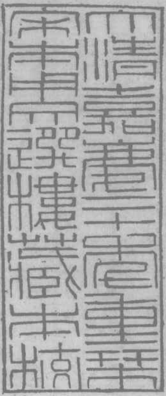
同盟者加同欲也 按公羊傳加作何 使翼載天子 閩監毛本載作戴是

十有八年

其食虧傷之處 閩監毛本食下衍有字 而昨夜有虧傷之處尚有 閩本同監毛本下有字作存

故君入竟 閩本同監毛本君作若

陸機 閩監本同是也毛本機作璣誤



穀梁注疏卷五挍勘記終

范甯集解　楊士勛疏

十有九年○傳本或分此以下為莊公與閔公同卷春王正月○夏四月○秋公子結媵陳人之婦于鄄遂及齊侯宋公盟媵淺事也不志此其志何也辟要盟也魯實使公子結要二國之盟欲自託於大國未審得盟與不故以媵婦為名得盟則盟不則止此行有辭也○媵以證反又繩證反爾雅云送也要於遙反注同疏傳辟要盟也○釋曰文十六年季孫行父會齊侯于陽穀齊侯弗及盟此若齊宋不許亦當云弗及盟而云辟要盟也者彼以行父失辭又無媵事故云弗及盟此有媵事若齊宋不許則直書媵事而已故云辟要盟也何以見其辟要盟也媵禮之輕者也盟國之重也以輕事遂乎國重無說以輕遂重無他異說故知辟要盟耳○見賢徧反其曰陳人之婦略之也但為遂事假錄媵事耳故略言陳人之婦不處其主名○為于偽反疏注但為至主名○釋曰假錄媵事者媵是小事不合書經今既書之故云假非謂無媵事也不處其主名者謂不言陳侯夫人而云陳人之婦是不處其主名也其不日數渝惡之也數音朔惡烏路反疏傳數渝惡之也○釋曰數疾也謂秋共盟冬而見伐變盟之疾故不書日以惡之也或以為數渝為今冬伐我西鄙明年齊又伐我故云數理亦通也○夫人姜氏如莒婦人既嫁不踰竟踰竟非正也疏傳不踰竟○釋曰重發傳者嫌此適異國恐別故發傳以同之○冬齊人宋人陳人伐我西鄙其曰鄙遠之也其遠之何也不以難邇我國也○難乃旦反邇如字本又作介音界

二十年春王二月夫人姜氏如莒夫人比年如莒過而不改無禮尤甚故謹而月之○莒音舉婦人既嫁不踰竟踰竟非正也○竟音境疏傳不踰竟○釋曰重發傳者比再如莒失禮之甚故詳之○夏齊大災其志以甚也外災

不志甚謂災及人也外災例時

疏 傳其志以甚也○釋曰范例云災有十二內則書日外則書時國曰災邑曰火內則書日新宮御廩之類是也其外則時者則宋大水齊大災之等是也昭十八年不書時以四國同日故也其外災志者皆發傳故十一年宋大水傳曰王者之後也襄九年宋災嫌火與水異傳曰故宋也宣十六年成周宣榭災傳曰以樂器所藏目之也此書齊大災傳曰其志以甚也昭十八年宋衞陳鄭災傳曰其志以同日也其九年陳火傳曰閔陳而存之也是也

○秋七月○冬齊人伐我

二十有一年春王正月○夏五月辛酉鄭伯突卒○秋七月戊戌夫人姜氏薨婦人弗目也

鄭嗣曰弗目謂不目言其地也婦人無外事居有常所故薨不書地僖元年傳曰夫人薨不地此言弗目蓋互辭爾定九年得寶玉大弓傳曰弗目羞也蓋此類也江熙曰文姜有獄公之逆而弗目其罪○弗目謂不題目文姜薨所也一曰弗目其罪

疏 傳婦人弗目也○釋曰隱二年夫人子氏薨著不地之例此復發傳者嫌有罪去地故發之也不曰夫人而言婦人者以文姜失夫人之道故經書薨傳以婦人言之或是經無變文蓋傳通言之無異意也○注弗目其罪○釋曰江熙云不目其罪者謂稱夫人薨與常例不異是也

○冬十有二月葬鄭厲公

二十有二年春王正月肆大眚肆失也眚災也

易稱赦過宥罪書稱眚災肆赦經稱肆大眚皆放赦罪人蕩滌眾故有時而用之非經國之常制○肆音四眚所景反宥音又滌音狄

疏 注易稱云云○釋曰肆失也眚災也言肆大眚者謂放失大罪惡災猶罪惡也言放失大罪惡明小惡亦赦之也易稱赦過宥罪者解卦辭也象曰雷雨作解君子以赦過宥罪解卦坎下震上震爲雷坎爲雨雷動雨下而萬物解散故君子以此卦象而放赦罪人書稱眚災肆赦舜典文孔安國云眚過災害肆緩也過而有害當緩赦之此傳云肆失也則亦緩之類以經稱肆大眚故以眚爲災也尚書眚災連文故孔氏以眚爲過其大意亦不異也○注蕩滌眾故○釋曰傳爲嫌天子之葬也者二事相須注以肆大眚不可特爲夫人故云蕩滌眾故傳意原魯所以肆大眚者爲嫌天子之葬也故注與傳兩言之

災紀也失故也

災謂罪惡紀治理也有罪當治理之今失之者以文姜之故

爲嫌天子之葬也

文姜罪應誅絕誅絕之罪不葬若不赦除眾惡而書葬者嫌天子許之明須赦而後得葬○爲于僞反

○癸丑葬我小君文姜小君非君也

不治其民

其曰君何也以其爲公配可以言小君

也○陳人殺其公子禦寇禦寇宣公之子○禦魚呂反又作御言公子而不言大夫公子未命爲大夫也其曰公子何也公子之重視大夫視此命以執公子大夫既命得執公子之禮一本大夫命以視公子○夏五月以五月首時甯所未詳【疏】傳夏五月○釋曰何休云譏莊公娶讎女不可以事先祖猶五月不宜以首時杜預云莊公獨稱夏五月者疑謬誤也范以二者皆無憑故云甯所未詳也○秋七月丙申及齊高傒盟于防不言公高傒伉也書日則公盟也高傒驕伉與公敵體恥之故不書公○傒音奚伉苦浪反【疏】注書日至書公○釋曰徵者盟例不日及宋人盟于宿是也此既書日明公在可知知非卿者若卿則與高傒敵何以直言及故知非卿也公及莒人盟于包來言公者彼稱人是舉國之辭故可以言公此若云公及高傒則高傒得敵公故不言公也公會楚公子嬰齊不沒公者彼以前驕伉後服罪故不去公以見別意也○冬公如齊納幣納幣大夫之事也禮有納采采擇女之德性也其禮用鴈爲贄者取順陰陽往來○贄音至有問名問女名而卜之知吉凶也其禮如納采有納徵徵成也納幣以成婚【疏】傳有納徵○釋曰此傳釋諸侯不云納幣而云納徵者以士婚禮有納徵之文欲明用幣雖異而禮同也有告期告迎期○迎魚敬反四者備【疏】傳四者備○釋曰士婚禮下達之後有納采問名納吉納徵請期親迎六禮此傳不云納吉者直舉四者足以譏公故畧納吉不言之或以爲諸侯與士禮異者非也而後娶禮也公之親納幣非禮也【疏】傳納幣非禮也○釋曰納幣非禮是譏喪娶而注云傳無譏文者傳上云公之親納幣非禮不云喪娶之事故云無譏文也然宣元年貶夫人去氏此則全無譏者彼以夫人不能以禮自固故與有貶仍未是貶公之事故彼注云不譏喪娶者不待貶絕而罪惡自見是也故譏之公母喪未再朞而圖婚傳無譏文但譏親納幣者喪婚不待貶絕而罪惡見○見賢徧反

二十有三年春公至自齊【疏】傳公至自齊○釋曰二十七年傳云桓會不致此與下文觀社皆書公至自齊者公羊傳云桓會不致此何以致危之也徐邈亦云不以禮行故致以見危范此雖無注下云公怠棄國政比行犯禮憂危甚矣則亦以二者爲憂危致之也若然定八年傳稱致月危致也下傳云致月有懼焉爾此若致以見危所以不月者以二者皆非禮而行不假書月危懼可知傳以危而不月嫌與例乖故發傳詳之或以爲二者皆非禮之行與好會異故致之非是見危理亦通也○祭叔來聘祭叔

天子寰内諸侯叔名○祭側界反寰音縣又音環

疏 傳祭叔來聘○釋曰范云祭叔天子寰内諸侯叔名則范意將此祭叔與隱元年祭伯同是畿内諸侯而此云來聘彼傳責其不稱朝者祭伯者祭國伯爵也寰内諸侯時不爲王之卿大夫欲外交鄰好而來適魯以其無王命故不得言聘不仕王朝故得責其不稱朝也今祭叔見是天子大夫而恣意任情欲外接諸侯雖請王命非王本心故不稱使見其擅命言聘表其請王猶左氏公子翬强請故得書經而去其族也案隱元年注云祭伯畿内大夫有采地者既有采地則似祭伯亦仕王朝者以祭伯本爲入仕王朝故畿内授地今雖不仕亦得以大夫言之或以爲祭叔亦無王命以是天子大夫假王命而來魯受其聘故得書聘以本非王命故不稱使也祭伯雖是天子卿大夫欲同諸侯之例而來朝魯以不奉王命故不得稱聘寰内諸侯不合外交故亦不得云朝是亦得通一家也徐邈云祭叔爲祭公使則徐意以祭叔爲祭之夫夫也范以叔爲名似同徐說但舊解不然故今亦同之

其不言使何也天子之内臣也不正其外交故不與使也何休曰南季宰渠伯糾家父宰周公來聘皆稱使獨于此奪之何也鄭君釋之曰諸稱使者是奉王命其人無自來之意今祭叔不一心於王而欲外交不得王命來故去使以見之○去起呂反見賢偏反

○夏公如齊觀社常事曰視視朔是也非常曰觀

疏 傳非常曰觀○釋曰復發傳者嫌觀魚觀社異故發之也春秋之例常事不書視朔既書而范云常事謂視朔者視朔之禮實是常事但公廢之即爲非常故書之

觀無事之辭也言無朝會之事○朝直遥反下同以是爲尸女也尸主也主爲女往爾以觀社爲辭○主爲于僞反無事不出竟公至自齊公如陳公行例往時正也正謂無危懼也皆放此致月故也如往月致月有懼焉爾○荆人來聘善累而後進之其曰人何也舉道不待再明聘問之禮朝宗之道非夷狄之所能故一舉而進之

疏 傳善累云云○釋曰不言楚人而云荆人者傳稱州不若國楚既新進若稱國繫人嫌其大褎故直舉州稱人言聘以進之

○公及齊侯遇于穀及者内爲志焉爾

疏 傳内爲志焉爾○釋曰重發傳者公爲淫如齊嫌異於常故重發之

遇者志相得也○蕭叔朝公

疏 傳蕭叔朝公○釋曰書名者附庸常例儀父稱字傳言貴之此傳直云微國不言貴之則叔名也重發傳者嫌名字異故也

微國之君未爵命者其不言來於外也言於穀朝公也朝於廟正也於外

非正也。秋丹桓宮楹楹柱禮天子諸侯黝堊黝堊黑色。黝於糾反又於柳反注同堊烏路反又烏各反范云黝堊黑色案黝黑也堊白土【疏】注黝堊黑色。釋曰徐邈云黝黑柱也堊白壁也謂白壁而黑柱今范同以黝堊爲黑色者以此傳爲丹楹而發何得有壁事而在其間故同爲黑色也大夫倉士黈黈黃色。黈他苟反黃色也麋氏云張斗反丹楹非禮也。冬十有一月曹伯射姑卒。射音亦本或作亦。十有二月甲寅公會齊侯盟于扈桓盟不日此盟日者前公如齊觀社傳曰觀無事之辭以是爲尸女也公怠棄國政此行犯禮憂危甚矣霸主降心親與之盟實有弘濟之功而魯得免於罪臣子所慶莫重於此時事所重文亦宜詳故特謹日以著之。扈音戸【疏】注桓盟至著之。釋曰公羊傳云桓盟不日此何以日危之也今范知喜得霸主與盟故詳而日之者傳雖有桓盟不日信之文亦有不日數渝惡之事又葵丘以極美齊桓而書日故知此間書日喜霸者與盟也此時齊桓威德既盛與公結盟實有弘濟之功何得爲有危事故范以臣子所慶文亦宜詳也

二十有四年春王三月刻桓宮桷禮天子之桷斲之礱之加密石焉以細石磨之。刻音克桷音角榱也方曰桷圓曰椽斲丁角反削也礱之力公反磨之諸侯之桷斲之礱之大夫斲之士斲本刻桷非正也夫人所以崇宗廟也取非禮與非正而加之於宗廟以飾夫人非正也非禮謂娶讎女非正謂刻桷丹楹也本非宗廟之宜故曰加言將親迎欲爲夫人飾又非正也。迎魚敬反下皆同【疏】注又非正也。釋曰娶讎女刻桷兩事俱非故曰又也或以爲又者并謂崇飾夫人理亦通也所以不直言非禮云又非正者見莊有二種之惡故非禮非正兩舉之也刻桓宮桷丹桓宮楹斥言桓宮以惡莊也不言新宮而謂之桓宮以桓見殺於齊而飾其宗廟以榮讎國之女惡莊不子。惡烏路反下同【疏】注不言新宮。釋曰新宮宜公之宮以是禰宮不忍斥之故謂之新宮合惡莊公不子故斥言桓宮以見非正也。葬曹莊公。夏公如齊逆女親迎恒事也不志【疏】傳親迎至不志。釋曰文四年傳云其不言公何也非成禮於齊也似不成禮於齊即合志而此云常事不志者彼亦是非禮而書就書之中更自別見言逆婦既書於經所以不

云公者爲成禮於齊故變文與莊公異也此其志何也不正其親迎於齊也○秋公至自齊迎者行見諸舍見諸諸之也言瞻望夫人乘車○乘繩證反○先至非正也○八月丁丑夫人姜氏入哀姜曰入惡入者也何用不受也以宗廟弗受也其以宗廟弗受何也娶仇人子弟以薦舍於前其義不可受也薦進舍置○惡入烏路反一音如字戊寅大夫宗婦覿用幣宗婦同宗大夫之婦○覿用徒歷反見也

者內弗受也疏傳入者內弗受也釋曰重發傳者嫌夫人與他例異故也

疏傳覿用幣釋曰舊解不言見而言覿覿者私事大夫公然行之故言覿以明其私也見者正也故會于沙隨云不見公傳曰可以見公而不見譏在諸侯也是覿與見別也今以爲不然者三傳之文並不云覿見事別何得言私爲覿正爲見乎恐別有案據遂存之以示疑耳

覿見也禮大夫不見夫人疏傳大夫不見夫人○釋曰既云不見夫人又說男子之贄者更釋用幣非禮之意也言男子之贄羔鴈之等婦人之贄棗栗之類欲見俱不得用幣不言及不正其行婦道故列數之也男子之贄羔鴈雉腒贄所以至者也上大夫用羔取其從羣帥而不黨也下大夫用鴈取其知時飛翔有行列也士冬用雉夏用腒取其耿介交有時別有倫也腒腊也雉必用死爲其不可生服也夏用腒備腐臭也○數色主反腒其居反腊也乾雉也士夏執之備腐臭也說文云北方謂鳥腊曰腒傳曰堯腊舜始腒别彼列反爲其于僞反腐符甫反婦人之贄棗栗鍛脩棗取其早自矜莊栗取其敬栗鍛脩取斷斷自脩整○鍛丁亂反脯也鍛而加薑桂曰脩脩飭本或作勑同恥力反一本作飾申職反或作整音征領反用幣非禮也用者不宜用者也大夫國體也國體謂爲君股肱○股音古肱古弘反而行婦道惡之故謹而日之也○惡烏路反○大水○冬戎侵曹曹羈出奔陳疏傳曹羈出奔陳○釋曰公羊以爲曹羈是曹大夫三諫不從而去之也杜預注左傳以爲羈是曹之世子此處雖無傳案下二十六年傳意則與公羊同也○赤歸于曹郭公疏傳赤歸于曹郭公○釋曰薄氏駮云赤若是諸侯不能治國舍而歸曹應謂之奔何以詭例言歸乎徐乾又云不言郭公疑是魯之微者若是微者則例所不書何得以微者爲譬二事俱滯而范從之者凡諸侯出奔其國者或

爲人所滅或受制强臣迫逐苟免然後書出今郭公在國不被迫逐往曹事等如歸故以易辭言之不得云出奔也凡內大夫未得命者例但書名若使赤直名而無所繫則文同俠等故又云郭公也徐乾之說理通故范引而從之

赤蓋郭公也何爲名也禮諸侯無外歸之義外歸非正也 徐乾曰郭公郭國之君也名赤蓋不能治其國舍而歸于曹君爲社稷之主承宗廟之重不能安之而外歸他國故但書名以罪而懲之不直言赤復云郭公者恐不知赤者是誰將若魯之微者故也以郭公著上者則是諸侯失國之例是無以見微之義。羈居宜反郭公左氏如字公羊音號舍音捨懲直升反復扶又反著張慮反又張畧反見賢徧反。

二十有五年春陳侯使女叔來聘 女氏叔字○女音汝 其不名何也 據成三年晉侯使荀庚來聘稱名○ 天子之命大夫也 疏 傳天子之命大夫也。釋曰言命大夫即是單伯之等故知叔是字祭仲傳無文釋故知仲是名也 ○夏五月癸丑衞侯朔卒 惠公也犯逆失德故不書葬 ○六月辛未朔日有食之言日言朔食正朔也鼓用牲于社鼓禮也用牲非禮也天子救日置五麾陳五兵五鼓 麾旌幡也五兵矛戟鉞楯弓矢○麾毀爲反幡芳元反矛亡侯反鉞音越楯時準反又音允。 諸侯置三麾陳三鼓三兵大夫擊門士擊柝言充其陽也 凡有聲皆陽事以壓陰氣柝兩木相擊充實也。柝吐洛反壓於甲反又於涉反。 疏 傳鼓用至陽也。釋曰案范三十年注云救日用牲既失之矣非正陽之月而又伐鼓亦非禮今伐鼓於建巳之月故曰禮也用牲非常故云非禮也五麾者麋信云各以方色之旗置之五處也五兵者徐邈云矛在東戟在南鉞在西楯在北弓矢在中央麋信與范數五兵與之同是相傳說也五鼓者麋信徐邈並云東方靑鼓南方赤鼓西方白鼓北方黑鼓中央黃鼓案五兵兵有五種未審五鼓是一鼓有五色爲當五種之鼓也何者周禮有六鼓雷鼓靈鼓路鼓鼖鼓鼛鼓晉鼓之等若以爲五種之鼓則不知六鼓之內竟去何鼓若以爲一種之鼓則不知六鼓之內竟取何鼓又周禮云雷鼓鼓神祀則似救日之鼓用雷鼓但此用之於社周禮又云靈鼓鼓社稷祭則又似救日食之鼓用靈鼓進退有疑不敢是正故直述之而已檢麋徐兩家之說則以五鼓者非六鼓之類別用方色鼓而已諸侯三者則云降殺以兩去黑黃二色是非六鼓之類也下云大夫擊門士擊柝則此陳五鼓亦擊之也但擊之時陳列於社之塋域因五兵五麾是陳故亦以陳言之非謂直陳而不擊也 ○伯姬歸于杞其不

言逆何也逆之道微【疏】傳逆之道微○釋曰重發傳者紀伯姬釋不稱使之微此解不言逆之微故別發傳無足道焉爾○秋大水鼓用牲于社于門門國門也高下有水災曰大水既戒鼓而駭衆用牲可以已矣救日以鼓兵救水以鼓衆【疏】傳高下云云○釋曰重發之者此有用牲之失嫌異常水故更發之既戒鼓駭衆者謂既警戒擊鼓而駭動衆人則用牲可以已矣知不合用牲者用者不宜用故知不合也又云救日以鼓兵者謂伐鼓以責陰陳兵示禦侮救水以鼓衆者謂擊鼓聚衆也皆所以發陽也○冬公子友如陳

二十有六年春公伐戎○夏公至自伐戎○曹殺其大夫言大夫而不稱名姓無命大夫也無命大夫而曰大夫賢也爲曹羈崇也徐邈曰于時微國衰陵不能及禮其大夫降班失位下同於士故畧稱人而傳謂之無命大夫也莒慶莒挐邾庶其邾快皆特以事書非實能貴故略名而已楚雖荆蠻漸自通于諸夏故莊二十三年書荆人來聘文九年又褒而書名國轉彊大書之益詳然當僖公文公之世楚猶未能自同于列國故得臣及椒並畧名雖屈完來會諸侯以殊禮成之楚莊王之興爲江漢盟主與諸夏之君權行抗禮其勢彊于當年而事交於內外故春秋書之遂從中國之例夫政俗隆替存乎其人三后之姓日失其序而諸國乘閒與之代興因詳畧之文則可以見時事之實矣秦爵伯也上據西周班列中夏故得稱師有大夫其大夫嘗名氏而文十二年秦術略名蓋于時晉主會盟而秦方敵晉則魯之于秦情好䟽矣禮以飾情情䟽則禮略春秋所以略文乎又吳札不書氏朱之盟叔孫豹不書氏以成尊于上也以著其能恭此皆因事而爲義○爲曹于僞反挐女居反又女加反快苦夬反諸夏戶雅反下同屈君勿反情好呼報反【疏】傳爲曹羈崇也釋曰薄氏駮曰曹羈出奔經無歸處曹自殺大夫何以知是羈也又云術之名爲晉貶秦然楚亦敵晉何以不略而貶之又此注雖多未足通崇之義徒引證據何益於此哉范荅之曰羈曹之賢大夫也曹伯不用其言乃使出奔他國終於受戮故君子愍之書殺其大夫即是崇賢抑不肖之義也案大夫出奔或書出不書入秦后子是也或書入不書出蔡季是也史有闕漏○非是一般何得以無歸之文則怪其非羈也秦以交䟽之故而略其臣楚與諸夏會同所以不畧也是范氏論崇曹羈之事也曹羈三諫不從者是公羊之說也○注徐邈至爲義○釋曰莒慶莒挐邾庶其邾快皆特以事書者謂莒慶來逆女莒挐爲魯所獲

虘其邾快來奔於魯故書以著罪是皆以事書之非能貴也秦稱師者僖二十八年城濮之戰是也亦既稱師明當有大夫而秦術無氏故知春秋所畧也又云吳札不書氏以成尊於上者襄二十九年傳文謂進吳稱子許夷狄者不壹而足不可復進其臣不書季札之氏所以成尊於上也叔孫豹不書氏以著其恭者襄二十七年傳文彼傳以湨梁之會諸侯在而不日諸侯大夫大夫不臣也意趙武恥之豹云者恭也是其恭故不書氏以見意也○秋公會宋人齊人伐徐○冬十有二月癸亥朔日有食之

二十有七年春公會杞伯姬于洮伯姬莊公女洮魯地洮他刀反本或作桃。○夏六月公會齊侯宋公陳侯鄭伯同盟于幽同者有同也同尊周也疏傳同者云云。釋曰同尊周也復發傳者前同盟于幽諸侯尚有疑者今外內同心推桓爲伯得專征伐之任成九合之功故傳詳其事也。於是而後授之諸侯也其授之諸侯何也齊侯得衆也桓會不致安之也桓盟不日信之也信其信仁其仁疏傳信其信仁其仁。釋曰謂諸侯信齊桓之信仁齊桓之仁下文未嘗有歃血之盟是其信也未嘗有大戰是其仁也衣裳之會十有一者謂從北杏至葵丘也論語稱九合諸侯者貫與陽穀二會管仲不欲故去之自外唯九合也兵車之會四者洮鹹牡丘淮也不數侵蔡伐楚者以二者征伐非會故也鄭玄釋廢疾云自柯之明年葵丘以前去貫與陽穀固已九合矣則鄭意不數北杏自外與范注同也不數北杏所以得九合諸侯者先師所說不同或云去貫與陽穀與猶數也言數陽穀故得爲九也或云葵丘會盟異時故分爲二或取公子結與齊桓宋公盟爲九故先師劉炫難之云貫與陽穀並非管仲之功何得去貫而數陽穀也若以葵丘之盟盟會異時而數爲二則首戴之會亦可爲兩也離會不數鄄盟去公子結則唯有齊宋二國之會安得數之二三之說並無憑據故劉氏數洮會爲九以數洮會爲九兵車之會又少其一故劉以傳誤解之當云兵車之會三案洮會下亦無云兵車之會則傳文不應兩處皆誤是亦可疑也。衣裳之會十有一未嘗有歃血之盟也信厚也十三年會北杏十四年會鄄十五年又會鄄十六年會幽二十七年又會幽僖元年會檉二年會貫三年會陽穀五年會首戴七年會寧毋九年會葵丘。歃所洽反于檉他貞反又勑丁反本亦作檉寧如字又音甯毋音無又茂后反。兵車之會四未嘗有大戰也愛民

也僖八年會洮十三年會鹹十五年會牡丘十六年會淮於末年乃言之不道侵蔡伐楚者方書其盛不道兵車也此則以兵車會而不用征伐○鹹音咸牡茂后反○秋公子

友如陳葬原仲原仲陳大夫原氏仲字○言葬不言卒不葬者也外大夫例不書卒○疏注外大夫云云○釋曰葬亦不書止云例不書卒者以內大夫書卒尚不書葬況外大夫卒亦不書明不合書葬故云外大夫例不書卒欲見必不得書葬之意也不葬而曰葬諱出奔也言季友辟內難而出以葬原仲爲辭○難乃旦反○疏傳諱出奔也○釋曰范知辟內難而出者公羊傳以夫人哀姜淫於二叔此上傳亦云子般卒而公子慶父出奔則慶父之釁季子素知季子出則殊其文入則貴之稱季子明其無罪故知辟難也○冬杞伯姬來歸寧○莒慶來逆叔姬慶名也莒大夫也叔姬莊公女禮檀弓記曰陳莊子死赴於魯魯人欲勿哭繆公召縣子而問焉縣子曰古之大夫束脩之問不出竟雖欲哭之安得而哭之今之大夫交政於中國雖欲勿哭安得而勿哭則大夫越竟逆女非禮也董仲舒曰大夫無束脩之餽無諸侯之交越竟逆女紀罪之○繆音穆縣音玄竟音境焉於虔反餽巨愧反越竟本或作疆居良反諸侯之嫁子於大夫主大夫以與之君不敵臣來者接內也不正其接內故不與夫婦之稱也接內謂與君爲禮也夫婦之稱當言逆女○稱尺證反○杞伯來朝杞稱伯蓋時王所絀○朝直遙反絀本又作黜勑律反○公會齊侯于城濮城濮衞地○濮音卜

二十有八年春王三月甲寅齊人伐衞衞人及齊人戰衞人敗績於伐與戰安戰也問在何處戰○處昌慮反疏傳於伐云云○釋曰於伐與戰安戰也謂於伐衞之時兩國相與交戰問在何處戰也戰衞謂在衞國之都也知國都者若在他所則應云地今不書地故知衞都耳猶桓十三年戰于龍門爲近不地相似也○戰衞戰則是師也其曰人何也微之也何爲微之也今授之諸侯而後有侵伐之事故微之也其人衞何也以其人齊不可不人衞也齊桓始受方伯之任未能信著鄰國致有侵伐之事貶師稱人以微之也人不可以敵于師師不可以與人戰故亦以衞師爲人衞非有罪○衞小齊大其以衞及之何也以其微之可以言及也其稱人以敗何也疏傳其稱人以敗

何也。釋曰據桓十二年戰稱人敗稱師故發違例之問也。不以師敗於人也人輕而師重○夏四月丁未邾子瑣卒。瑣素禾反○秋荊伐鄭荊者楚也其曰荊州舉之也疏荊州舉之也。釋曰前書荊人來聘聘是善事故進之今伐中國不足可褒故州舉之也。○公會齊人宋人救鄭善救鄭也○冬築微微魯邑。微左氏作麋山林藪澤之利所以與民共也虞之非正也虞典禽獸之官言規固而築之又置官司以守之是不與民共何利也築不志凡志皆譏也築例時。藪素后反。疏傳虞之非正也。釋曰成十八年築鹿囿此築邑並云虞之非正也者彼直築囿以虞之此築邑置官司以虞之囿邑既殊俱是虞之非正故再起傳例。注虞典至例時。釋曰周禮澤虞掌田獵之事左傳皮冠以招虞人是虞人典禽獸之官也知築不志凡志皆譏也者三十一年築臺于秦傳曰君子危之故謹而志之也知志則譏也此年與三十一年春築臺于郎秋築臺于秦皆不書月是例時。○大無麥禾大者有顧之辭也疏傳大者有顧之辭也。釋曰經言大無麥禾者謂一災不書待冬無禾然後并録無麥故經稱大而傳云有顧之辭也顧猶待也徐邈云至冬無禾於是顧録無麥其意亦謂待無禾然後顧録無麥故云大是也莊七年秋大水無麥苗此經不言大水者彼傳云麥苗同時也是麥與黍稷之苗同時為水而死故繫大水言之此至冬始書大無麥禾則禾之死未必由大水故不繫之徐邈云不言水旱者麥禾自死不由水旱是也或以為言無禾則大水可知故省文若然七年何以不省文而言大水不言饑者舊解以為下傳云不書如為内諱則此不古饑是諱也或當雖無麥禾得臧孫之告糴不至饑也。於無禾及無麥也一災不書於冬無禾而後顧録無麥故言大明不收甚。○臧孫辰告糴于齊臧孫辰魯大夫臧文仲。糴音狄。國無三年之畜曰國非其國也一年不升告糴諸侯告請也糴糴也不正故舉臧孫辰以為私行也為内諱故不稱使使若私行。畜勑六反下同為内于偽反下文為内同國無九年之畜曰不足無六年之畜曰急無三年之畜曰國非其國也諸侯無粟諸侯相歸粟正也臧孫辰告糴于齊告然後與之言内之無外交也古者稅什一宣十五年注詳矣。

稅始鋭反什一十而稅一【疏】注宣十五年注詳矣釋曰彼傳云古者什一注云一夫一婦佃田百畝又受田十畝以爲公田公田在內私田在外此一夫一婦爲耕一百一十畝也八家共一井之田餘二十畝者以爲廬舍是也○豐年補敗敗謂凶年不外求而上下皆足也【疏】傳上下皆足也○釋曰上謂君也下謂民也○雖累凶年民弗病也一年不艾而百姓饑【疏】傳一年不艾○釋曰麋信云艾穫也君子非之不言如爲內諱也○艾牛蓋反

二十九年春新延廄【疏】傳新延廄○釋曰不言作者僖二十年新作南門傳曰作爲也有加其度也彼謂加其度更增大之故云作此直改新故不言作○延廄者法廄也周禮天子十二閑馬六種邦國六閑馬四種每廄一閑言法廄者六閑之舊制也○廄九又反六種之勇反下皆同【疏】注周禮至舊制○釋曰自每廄一閑以上周禮校人有其事馬六種者彼校人云辨六馬之屬種馬一物戎馬一物齊馬一物道馬一物田馬一物駑馬一物是也鄭云上路駕種馬戎路駕戎馬金路駕齊馬象路駕道馬田路駕田馬駑馬給官中之役是天子六種之馬分爲左右廄故十二閑也彼又云邦國六閑馬四種家四閑馬二種鄭玄云諸侯齊馬道馬田馬各一閑駑馬則分爲三大夫則田馬一閑駑馬分爲三是天子十二閑馬六種邦國六閑馬四種也其言新有故也言改故而新之有故則何爲書也古之君人者必時視民之所勤民勤於力則功築罕罕希○罕呼旦反民勤於財則貢賦少民勤於食則百事廢矣凶荒殺禮○殺所界反冬築微春新延廄以其用民力爲已悉矣悉盡○夏鄭人侵許○秋有蜚穀梁說曰蜚者南方臭惡之氣所生也象君臣淫泆有臭惡之行○蜚扶味反行下孟反一有一亡曰有○亡如字又音無○冬十有二月紀叔姬卒紀國雖滅叔姬執節守義故繫之紀賢而錄之【疏】注賢而錄之○釋曰內女嫁於大夫則不書卒爲媵亦如之今既書卒故知賢也○城諸及防諸防皆魯邑○可城也【疏】傳可城也○釋曰左氏之例城有時與不時隱七年傳云凡城之志皆譏也此云可城也者傳以得土功之節者則譏之淺失土功之時者責之深故傳云可城也不謂此城無譏也○以大及小也傳例曰凡城之志皆譏今

云可者謂冬可用城不妨農役耳不謂作城無譏
三十年春王正月。夏師次于成次止也有畏也欲救鄣而不能也不言
公恥不能救鄣也畏齊。鄣音章○秋七月齊人降鄣降猶下也鄣紀之遺邑也
○降戶江反下遐嫁反○八月癸亥葬紀叔姬不日卒而日葬閔紀之亡也○九月庚
午朔日有食之鼓用牲于社救日用牲既失之矣非正陽之月而又伐鼓亦非禮○冬公及齊侯遇于魯
濟濟水名。濟子禮反○及者內爲志焉爾遇者志相得也疏傳及者至得也。釋曰重發傳者齊爲伯者嫌與諸侯異也
○齊人伐山戎齊人者齊侯也其曰人何也愛齊侯乎山戎也不以齊侯敵乎山戎故稱人○
其愛之何也桓內無因國外無從諸侯而越千里之險北伐山戎危之也
內無因緣山戎左右之國爲內間者外無諸侯者不煩役寮國○從才用反內間間廁之間○則非之乎善之也遠伐山戎雖危勤王職貢則善何善
乎爾燕周之分子也燕周大保召康公之後成王所封分子謂周之別子孫也○燕音烟注及後同分扶問反又如字本或作介音界大音泰召上照反疏
注燕周至孫也○釋曰燕是召康公之後成王所封者世家文也分者別也燕與周同姓故知別子孫也貢職不至山戎爲之伐矣言由山戎爲害
伐擊燕使之隔絕於周室○爲之如字
三十有一年春築臺于郎○夏四月薛伯卒○築臺于薛薛魯地○六月齊
侯來獻戎捷獻下奉上之辭也春秋尊魯故曰獻。捷在接反戎菽也捷獲也○齊侯來獻捷者內齊侯也不言
使內與同不言使也泰曰齊桓內救中國外攘夷狄親倚之情不以齊爲異國故不稱使若同一國也○攘如羊反倚於綺反下文及注同○獻戎

捷軍得曰捷戎菽也菽亘【疏】傳齊侯至菽也○釋曰徐邈云齊還經魯界故使人獻捷不入國都而言來獻敬重霸主親而內之也糜信亦云言內齊侯者解經稱來之意也范雖不注理亦合當然矣僖二十一年楚人使宜申來獻捷彼亦稱來者宜申止來鄉魯接公行禮故得稱來與齊侯異也又云不言使內與同者謂內齊侯與同一國故不稱使也戎菽也者舊解謂順經意而借齊侯故傳依違其文釋之爲菽其實宋是中國故捷不繫國戎是夷狄故繫之戎也案管子云出戎菽及冬葱布之天下則以戎爲豆也故徐邈云今之胡豆也舊解以爲依違其文恐失傳旨僖二十一年傳云其不曰宋捷何也不與楚捷于宋也范云據莊三十一年齊侯來獻戎捷據彼傳及注意則似不以戎爲豆今疑不敢正故兩載之此書月彼不書月者徐邈云霸主服遠之功重故詳而月之也一解齊侯此時克山戎并得胡豆來故傳云戎菽謂克戎之菽齊侯此時并得戎菽於文亦僻也○秋築臺于秦秦魯地不正罷民三時虞山林藪澤之利且財盡則怨力盡則懟懟恚恨也○罷音皮下同懟直類反怨也君子危之故謹而志之也或曰倚諸桓也桓外無諸侯之變內無國事越千里之險北伐山戎爲燕辟地辟開○爲于僞反辟婢亦反○魯外無諸侯之變內無國事一年罷民三時虞山林藪澤之利惡內也譏公依倚齊桓而與桓行異○惡烏路反行下孟反○冬不雨【疏】傳冬不雨○釋曰徐邈云僖十一年傳曰雩不得雨曰旱然則此云不雨者或當不雩也范意亦未必然或當不言旱不爲災也○

三十有二年春城小穀小穀魯邑○夏宋公齊侯遇于梁丘遇者志相得也【疏】傳遇者志相得也○釋曰重立傳者外與伯者遇嫌異故發之梁丘在曹邾之間去齊八百里非不能從諸侯而往也辭所遇遇所不遇大齊桓也辭所遇謂八百里間諸侯必有願從者而不之遇所不遇謂遠遇宋公也○能從才用反或如字注同○○秋七月癸巳公子牙卒牙慶父同母弟何休曰傳例大夫不日卒惡也牙與慶父共淫哀姜謀殺子般而日卒何也鄭君釋之曰牙莊公母弟不言弟其惡已見不待去日矣甯案傳例諸侯之尊弟兄不得以屬通蓋以禮諸侯絕朞而臣諸父昆弟稱昆弟則是申其私親也宣十七年公弟叔肹卒傳曰其曰公弟叔肹賢之也然則不

稱弟自其常例耳鄭君之說其所未詳○見賢徧反去起呂反朞音期肹許乙反○疏注甯所未詳○釋曰范既引鄭君之說又云未詳者范以僖十六年傳稱公弟叔仲賢也大夫不言公子公孫疏之也若身實有罪則應去公子以見疏今書公子故云未詳也或申鄭君義云牙不去公子爲親者諱然則鄭意若以爲諱何得云其惡已見是鄭權荅何休之難不顧上下之理故范云未詳也公子季友卒不稱弟者季子雖賢兄已卒故也○

八月癸亥公薨于路寢公薨皆書其所謹凶變○路寢正寢也寢疾居正寢正也男子不絕于婦人之手以齊終也齊絜○齊側皆反本亦作齋○疏傳以齊終也○釋曰齊者齋絜之名故記稱齋之爲言齊也是齊齋意同故范訓爲絜或古者齊齋同字此傳齊即讀爲齋理亦通也

○冬十月乙未子般卒在喪故稱子般其名也莊公大子不書弒諱也○般音班大音泰○疏傳子般卒○釋曰公羊傳云其稱子般卒何也君存稱世子君薨稱子某既葬稱子踰年稱公范意亦與之同但踰年稱公范意亦與之同但踰年雖在國稱公若未葬亦不得稱侯以接鄰國故桓十三年注云今衛宣未葬而嗣子稱侯以出其失禮明矣是其事也子般不書葬者未踰年之君例不書葬故子野不書葬也○子卒日正也襄三十一年秋九月癸巳子野卒是也○不日故也文十八年冬十月子赤卒是也有所見則日閔公不書即位是見繼弒者也故慶父弒子般子般可以日卒不待不日而顯○見則賢徧反○公子慶父如齊疏傳公子慶父如齊○釋曰牙與慶父同謀殺般所以牙被殺慶父得出奔者左氏公羊皆以爲牙欲癈般立慶父故季子鴆殺之穀梁不見季子歸魯之文亦無鴆牙之事則叔牙被殺以不不可知也此奔也其曰如何也據閔二年慶父奔莒不言如○諱莫如深深則隱深謂君弒賊奔隱痛之至也故子般日卒慶父如齊疏傳諱莫如深○釋諱莫如深謂爲國隱諱莫如事之最深深者則隱深謂君弒賊奔之深重以其深重則爲之隱諱若經書子般日卒慶父如齊是也苟有所見莫如深者謂經意誠有所見莫如事之深者不書閔公即位是事之深也有所見謂子般之弒慶父之奔也苟有所見莫如深也閔公不書即位見子般之弒慶父出奔○狄伐邢

閔公疏魯世家閔公名開莊公之子惠王十六年即位謚法在國逢難曰閔世本作啓方辟漢景帝諱故爲開也

元年春王正月繼弒君不言即位正也疏傳繼弒至正也○釋曰復發傳者以非父非君嫌異故發之僖公又發之者兄

之後弟義異故重發之文入公繼正之始故發傳以明之成公不發傳者蒙之可知故不發也襄昭發傳者昭公即位承子野之卒嫌其非正故發傳以明之昭繼子野傳言繼正嫌襄公與之異故

亦發傳父子同有繼正之文所以相發明也或以襄非嫡夫人之子嫌非正故發傳案襄四年夫人姒氏薨彼注云成公夫人襄公母也明非爲母賤而發傳也○親之非父也

兄也尊之非君也未踰年也繼之如君父也者受國焉爾○齊人救邢善救邢也

善齊桓得伯之道○夏六月辛酉葬我君莊公莊公葬而後舉謚謚所以成德也疏傳謚

所以成德○釋曰復發傳者恒公被殺莊公好終僖公葬緩嫌異禮故各發傳以明之○於卒事乎加之矣○秋八月公及齊侯

盟于洛姑洛姑齊地○洛姑一本作路姑盟納季子也季子來歸疏傳季子來歸○釋曰傳云貴之也者不稱公子者公子是

凡常之揔號季子忠賢爲國人所思故稱子所以表其賢也○其曰季子貴之也大夫稱名氏今曰子是貴之也子男子之美稱○美稱尺證反其曰

來歸喜之也大夫出使歸不書執然後致不言歸國內之人不曰來今言來者明本欲遂去同他國之人也言歸者明實魯人也喜之者季子賢大夫以亂故出奔國人思

之懼其遂去不反今得其還故皆喜曰季子來歸○使所吏反疏注大夫至來歸○釋曰此云大夫出使歸不書而宣十八年歸父還自晉書者彼傳云還者事未畢也是還與歸意異也

執然後致不言歸者意如與婼是也國內之人不言來下文齊仲孫言來者以其外之曰齊故得言來也○冬齊仲孫來其曰齊仲孫外之也

魯絕之故繫之于齊○齊仲孫慶父也左氏以爲齊大夫其不目而曰仲孫疏之也不目謂不言公子慶父○其言齊以累

桓也繫仲孫於齊言相容赦有罪○累劣僞反疏傳其言齊以累桓也○釋曰傳解經言齊仲孫有二種意故上文以外慶父釋之此又以累桓言之慶父魯人而繫之於齊是外之

也齊桓容赦有罪故繫慶父於齊是惡之也

二年春王正月齊人遷陽○夏五月乙酉吉禘于莊公三年喪畢致新死者之主於廟廟之遠主

當遷入大祖之廟因是大祭以審昭穆謂之禘莊公喪制未闋時別立廟廟成而吉祭又不於大廟故詳書以示譏○禘徒帝反大祖音泰下大廟同昭上饒反闋苦穴反疏注三年至示譏

○釋曰言禘於莊公即是莊公立宮而不稱宮者莊公廟雖立訖而公服未除至此始二十二月未滿三年故不得稱宮也此喪服未終舉吉以非之文二年亦喪服未終而大事于大廟不言吉者其譏已明故不復云吉言大事者秋祫而物成其祀大故傳云大是事也著祫嘗是也凡祭祀之禮書者皆譏故范略例云祭祀例有九皆書月以示譏九者謂桓有二烝一嘗摠三也閔吉禘四也僖禘大廟五也文著祫嘗六也宣公有事七也昭公禘武宮八也定公從祀九也知禘是三年喪畢之祭者此莊公薨來二十二月仍書吉以譏之明三年喪畢方得爲也知必於大廟者明堂位曰季夏六月以禘禮祀周公於大廟是也其禘祀之月王肅杜預之徒皆以二十五月除喪即得行禘祭鄭玄則以二十八月始服吉嘗即祫於大廟明年春始禘於羣廟今范云三年喪畢禘於大廟必不得與鄭明年春禘於羣廟同其除喪之月或與鄭合故何休注公羊亦以除喪在二十七月之後也方者未至之辭此實二十二月而云方者莊公以三十二年八月薨至此年五月始滿二十一月未盡其月爲禘祭故言方或可譏其大速以甚言之故云方也○吉禘者不吉者也喪事未畢而舉吉祭故非之也莊公薨至此方二十二月喪未畢○秋八月辛丑公薨不地故也其不書葬不以討母葬子也凡君弒賊討則書葬哀姜實被討而不書葬者不以討母葬子○九月夫人姜氏孫于邾哀姜與弒閔公故出奔○孫音遜本或作遜與音豫孫之爲言猶孫也**疏**傳孫之爲言猶孫○釋曰重發傳者文姜殺夫哀姜殺子嫌異故重發之諱奔也○公子慶父出奔莒其曰出絶之也慶父不復見矣慶父弒子般閔公不書弒諱之○復扶又反見賢偏反○**疏**傳其曰至見矣○釋曰宣十八年歸父奔齊范注云竟外故不言出是竟內言出理之常也而云絶之也者慶父前奔不言出書曰如齊爲之隱諱是不絶其位之辭今不諱言奔明是絶其位也又云慶父不復見者明弒二君罪重不宜復見故特顯之矣○冬齊高子來盟其曰來喜之也其曰高子貴之也盟立僖公也不言使何也據桓十四年鄭伯使其弟禦來盟言使○禦魚呂反下同不以齊侯使高子也齊侯不討慶父使魯重罹其禍今若高子自來非齊侯所得使也猶屈完不稱使也江熙曰魯頻弒君僖公非正也桓公遣高傒立僖公以存魯魯人德之不名其使以貴之貴其使則其主重矣○重直用反屈君勿反傒音奚其使所吏反下同○**疏**傳其曰至子也○釋曰來者自外之常稱而云喜之者時魯二君見弒諸侯無一助之者而高子盟以存之比之餘使情實過倍故傳序經之情明與凡常之

來有異也云不以齊侯使高子也者二說不同者前說以齊侯不討慶父使魯重遭其禍不以齊侯使高子故作自來之文所以歸美於高子若楚人使屈完如師能量敵強弱遂與齊盟故不言使所以歸功於屈完也江熈之意以君臣一體好惡同之使貴則主尊故去使文以表高子之貴高子既貴則桓公之重益彰故不從前說也

十有二月狄入衛

僖公二年城楚丘以封衛則衛為狄所滅明矣不言滅而言入者春秋為賢者諱齊桓公不能攘夷狄救中國故為之諱○為賢于偽反下同攘如羊反

○鄭棄其師惡其長也兼不反其衆則是棄其師也

長謂高克也高克好利不顧其君文公惡而遠之不能使高克將兵禦狄于竟陳其師旅翱翔河上久而不召衆將離散高克進之不以禮文公退之不以道危國亡師之本○惡其烏路反注同長丁丈反兼戸謙反又如字好呼報反遠于萬反將子匠反竟音境翱五羔反

【疏】傳惡其至師也○釋曰解經稱棄師之意為惡高克不顧其君又責鄭人不反其衆故經書鄭棄其師也

穀梁注疏卷六挍勘記

十有九年莊公

其遠之何也不以難邇我國也石經同閩監毛本脫之字

二十有一年

○弗目謂不題目文美惡所也一曰弗目其罪此釋文也閩監毛本誤入注文

二十有二年

肆失也惠棟九經古義云失係古佚字佚與逸同謂逸囚也

二十有三年

比行犯禮閩本同是也監毛本比作此

此行犯禮閩監毛本同何校本此作比霸主降心閩監毛本同何校本霸作伯疏同

二十有四年

故謹而日之也石經閩本同監毛本日誤月

徐乾曰閩毛本同監本乾誤訖不直言赤段玉裁云不字疑衍是無以見微之義段玉裁云微當作懲

二十有五年

言日言朔食正朔也鼓用牲于社閩監毛本作鼓用牲于社言日言朔食正朔也非

二十有七年

僖元年會檉閩監毛本同釋文出于朾云本亦作檉案今本無于字當是所據本有不同

二十有八年

兩國相與交戰閩本同監毛本作國都相與交戰是也

是不與民共何利也閩本同監毛本何作同是

未必田大水田當作由閩監本田大作由夫毛本作繇夫並非

二十有九年十行閩監毛本並脫有字石經有有字

駑馬給官中之役嚴杰云依周禮注官當作宮

三十年

周之分子也 閩監毛本同釋文分本或作介注同○案姚鼐云其文盖本爲周之别子古别字作兆故傳本或作分或作介皆以古字形近而誤范甯時傳本未誤故注云謂周别子孫也唐以後其文舛失故疏解失之

三十有二年

其所未詳 閩監毛本其作某是也詳改許非

但踰年稱公范意上與之同 毛本無此十一字此本誤衍

閔公元年

二年

此莊公薨來二十二月 閩監毛本來作未是

大清嘉慶二十年重栞宋本用文選樓藏本校

穀梁注疏卷六挍勘記終

寧都李楨挍